

الفُرْقَانُ

فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

مَعَاجِزُ الشَّيْخِ
الدُّكْتُورِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ

مَجْلَدُ الرَّابِعِ
الْبَعْثُ - أَعْلَى

الإبْرَاهِيمُ
الْبَيْهَقِيُّ وَالْمَشْرِقِيُّ

مَجْلَدُ الرَّابِعِ
الْبَعْثُ - أَعْلَى

الفريقان

في تمثيل القرآن
بالقرآن واليسنة



الفروق

فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

سَمَاعِيَّةُ الشَّيْخِ
الدُّكْتُورِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ

شبكة كتب الشيعة الجزء الرابع
سورة البقرة - آل عمران

الْمَدِينَةُ
لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ



shiabooks.net
رابطہ بدیل < mktba.net



۹۶

۶۲۸۴۶

تتمة

سُورَةُ الْبَقَرَةِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِ الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ
 يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
 مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا
 الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ
 كَمَ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ
 عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾
 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُكَلِّبِينَ
 ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
 ﴿٢٥٢﴾ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
 دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ
 وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا
 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

بما أن القرآن دعوة للحياة الدائمة المتجددة عبر الأجيال، دون حياة
 محدودة مغلقة في صفحة عابرة غابرة من التاريخ، لذلك نرى آياته البيّنات

تلتقط لنا من ماضينا لحاضرنا ومستقبلنا فإن تاريخ الإنسان سلسلة موصولة متشابهة، فلندرس من كل غابر لحاضر، ولكي نكون كأننا عشنا الدهر كله بكل تجاربه، فنصبح على أهبة واستعداد للمضي في طريق الحياة الملتوية الشائكة الطويلة، عارفين كل هابط وصاعد، وكل قمة وسفوح، فنفلح بما ندرسه من غابر الزمن لحاضرنا، تحضيراً لتجارب التاريخ، فتحذراً عن مهاويه ومخازيه.

فالقصاص القرآنية تعرض لنا بهذه الوفرة والغزارة مهام الأحداث في تاريخ الأمم الغابرة لتكون على خبرة من أشباهها في العصور الحاضرة، وكثير منها هي من أحداث الأمة الإسرائيلية، بما علم الله أن أجيالاً من أمة الإسلام ستمر بالتي مرّ فيها بنو إسرائيل، وتقف من دينها وعقيدتها مواقف مشابهة بمواقفهم، فعرض علينا مغالق الطريق ومزالقها مصورة في تاريخهم لتكون لنا عظة وعبرة، قبل الهبوط في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق.

توجيهات وجيهات حية تنبض بكل مظاهر الحياة، مشيرة إلى معالم الطريق وعوالم الحريق.

ومن التجارب المعروضة هنا تجربة الفرار عن الموت، من ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت دون تعريف لهم، في عرض خاطف كخطف الحياة والموت:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٤٣)

أترى ﴿الَّذِينَ خَرَجُوا...﴾ مثلٌ يمثل به هنا لموت التأخر عن شؤون الحياة ونشاطاتها، وحياة التقدم في شؤونها، لأن واقع الموت هنا والحياة بعدها مرة أخرى مما تحيله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ

الْأُولَى ﴿١﴾ وَ﴿أَمَتْنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ (٢)، وقد سميت حياة التقدم في مبتغياتها حياة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (٣) - ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (٤)؟ ثم ولا تناسب الموت بالفرار عنه ثم الحياة آية القتال التالية؟.

و﴿الَّذِينَ خَرَجُوا...﴾ دون أداة التمثيل كما في سائر الأمثال القرآنية، لا تناسب المثل وإتيان الحياة بمعنى نضارتها في مجالات أخرى بقرائنها، ليس ليختصها بها في هذا المجال دون قرينة! والآيات المستشهد بها لا تحيل موتين وحياتين في الدنيا، وقد أثبتتهما آيات عدة، وإنما هي عرض كضابطة للحياة الدنيا أنها واحدة يموت الأحياء عنها إلى البرزخ، فهي تقبل الاستثناء وكما استثنيت بآياتنا ونظائرها ك﴿فَأَمَّا تَهُ اللَّهُ... ثُمَّ بَعَثُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ...﴾!.

وما تلك الطنطنة الغوغاء إلا من متفرنجين سموا أنفسهم مفسرين، ينكرون خوارق العادات، مؤولين لها - خلاف نصوصها القرآنية - بعاديات! خاضعين في تيه التأويلات الباردة في آيات الله البيّنات ليحيدوا عنها خوارق العادات، وهي هي بنفسها في قمة الخوارق، وقد تحمل فيما حملت إنباءات عن خوارق أخرى في تاريخ الرسالات.

وليست الآيات المحيلة الرجوع إلى الحياة الدنيا للأموات ك: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ﴾ (٥) إلا في الذين حظوا حظوهم من حياة التكليف قدر

(١) سورة الدخان، الآية: ٥٦.

(٢) سورة غافر، الآية: ١١.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.

المقدر لهم، ثم هم يطلبون الرجوع إلى مزيد، دون الذين لم يحفظوا حيث أميتوا محنةً وابتلاءً، ثم رجعوا لتكملة العدة، أو الذين يرجعون وليس لهم تكملة كالراجعين يوم الرجعة من الذين محضوا الكفر محضاً، فإنهم لا يحفظون برجعهم إلا مزيد الكفر، مهما حظى الذين محضوا الإيمان محضاً مزيد الإيمان!.

ثم وترتيب القرآن خلاف تنزيله مما قد يوهن أمر الرباط بين الآيات كما يطلبه الرابطون بينها كما يحبون، ولكن الرباط في ترتيب التأليف حاصل من العليم الحكيم الذي رتبها بذلك التأليف الأليف، مهما كان عميقاً عريقاً يحتاج إلى تفكير.

فهنا تنديد بالفرار حذر الموت، لامحاً للتنديد بالفرار عن الجهاد حذر القتل، وكلاهما من الفرار عن الموت.

فليست رباطات الآيات باهرة إلا لمن يذكر فيها، وليست هي قريبة قرب سائر الرباطات في سائر المؤلفات، وإنما هي رباطات وطيدة عريقة قريبة أو غريبة لا بد من إمعان النظر فيها.

ثم إن هذا القرآن قد روعي في تأليفه ما يهتدي به المهتدون في كل طائفة طائفة من آياته الكريمة، دون تفصيلات وتبويبات كما في سائر المؤلفات، ولكي يتعرف المتحري عن الحق المرام حقه في كل نظرة إلى آيات، مستدلاً بها على مجموعة مختصرة غير مختصرة من معارفه، ثم إذا اهتدى وأراد المزيد يزيد في تلاوته مزيداً ومزيداً: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ نَقْوَتَهُمْ﴾^(١).

أجل ولكل مقال مجال ولكل مجال مقال، لا بد للمفسر أو المستفسر لأي الذكر الحكيم أن يتعرف إلى مجال كل مقال، وإلى مقال كل مجال،

ليعرف الحال كما هي، دون تحميل على القرآن ما يرتئيه من قال، فإنه تفسير للقرآن عن قائله ومجاليه، وليس تفسيراً لقائله بمجاليه.

ولقد وردت روايات مستفيضة^(١) بحق ذلك الموت الجماعي ثم الإحياء من طريق الفريقين، ما لا مجال لردها تفسيراً لهذه الآية، حيث توافقها في معناها ومغزاها، اللهم إلا ما تحمل جزئيات لا تحملها الآية أو لا تتحملها.

هنا ﴿خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ... حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ يلوح بأن باعث الموت كان في ديارهم مثل الطاعون كما في مستفيض الأحاديث، ورغم أن حذر الموت والفرار منه طبيعة الحال لكل حي، ومأمور به لكل مكلف، ولكن قد يستثنى واجب الفرار من الموت بما هو واجب كالجهاد، ولذلك أصبح الفرار من الزحف حذر الموت من كبائر المعاصي.

أم بما هو واقع لا ينفعه الفرار - مهما كان هناك علاج آخر أو لم يكن - كمثل الطاعون الماكن في بعض البلاد، فالمبتلى بالطاعون لا يفيدته الفرار من بلده إذا أمكن منه الطاعون، فليفر - إذا فر - من نفسه.

وهنا ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ قد يلوح بأنهم ابتلوا بسبب الموت ومنه الطاعون، ثم خرجوا من ديارهم حذر الموت بالطاعون، فماذا يفيدهم - إذا - الخروج من ديارهم.

هذا إذا كان التنديد هنا بخروجهم ومعهم سبب الموت، وقد يعنيه ما يروى عن النبي ﷺ : «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فإن

(١) ففي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث قال عليه السلام «أحي الله قوماً خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهم فأماتهم الله دهرأ طويلاً حتى بليت عظامهم وتقطعت أوصالهم وصاروا تراباً فبعث الله في وقت أحب أن يرى خلقه نبياً يقال له حزقيل فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أرواحهم وقاموا كهينة يوم ماتوا لا يفتقدون في أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد ذلك دهرأ طويلاً.

الموت في أعناقكم وإذا كان بأرض فلا تدخلوها فإنه يحرق القلوب»^(١).

وأما إذا كان التنديد بواقع الخروج حين قُدر الموت بسببه وهم لا يعلمون، وإنما يخرجون خوفاً لابتلاء به، فهو - إذاً - بيان أن أجل الله لا يؤخر بالفرار ولا يعجل بالقرار.

ثم الرؤية هنا هي رؤية العلم البصيرة، لا رؤية البصر، حيث القصة سابقة بآلاف من السنين، وإنما هي رؤية بالوحي الصارم، التي هي أثبت من رؤية البصر، فالبصر قد يخطأ ولا يخطأ الوحي، وقد تلمح «إلى» هنا إلى سابق الواقعة دون حاضره وإن بصورته، حيث الرؤية متعديّة بنفسها للناظر بالبصر كـ «رأيهم» ولكن «رأيت إلى» لامحة إلى مرئي بعيد عن البصر قريب إلى البصيرة.

وفد تعني «ألم تر» - بجنب الرسول ﷺ وعلى هامش رسالته - كل من يصح خطابه، وليكونوا نابهيّن به وإن الله يبعث من في القبور، وقد يبعث قبل الأخرى جماعة في الأولى كيوم الرجعة.

(١) الدر المنثور ١: ٣١٢ - أخرج سيف في الفتوح عن شرحبيل بن حسنة قال قال رسول الله ﷺ: ...

وفيه أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله ﷺ يقول في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه».

وفيه عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: «لا تغني أمتي إلا بالطعن والطاعون»، قلت يا رسول الله ﷺ: هذا الطعن قد عرفنا فما الطاعون؟

قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف.

وفيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: «الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف».

أقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» في الحديث الأوّل دليل واجب التحرز عن الموت وواجب الفرار عنه ما أمكن، فالتنديد بفرار من فر ليس إلا فيما لا ينفع الفرار إذا أمكن سبب الموت في الإنسان فماذا يفيد الفرار عن بلده إلى سواه.

فواقع الإحياء هنا دليل واقعه فيهما وبأحرى، حيث السبب فيهما أقوى، ولا سيما في الأخرى، ثم ﴿وَهُمُّ أَلَوْفٌ﴾ وهي جمع كثرة تلمح أنهم كانوا فوق عشرة آلاف، وقد تكون هي جمع إلف كما هي جمع ألف، فقد كان كل إلفاً لحياته، ماسكاً لها بكل حوله وقوته، ثم كلُّ إلفٍ بصاحبه، فقد اجتمعت فيهم قدرات ثلاث هي من أهم أسباب الفرار من الموت: الكثرة، والألفة بمعنييها، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، وليعلموا أن وعد الله حق، وأنه غير مغلوب على أمره ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ وهو قولٌ تكويني إرادة ماضية لإماتتهم، ثم أخرى لإحيائهم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾، وهنا ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ كـ «موتوا» تدلنا أن إحياءهم لم يكن من نبيٍّ كحزقيल أمن شابه، كخارقة ربانية هي من فعل النبي تدليلاً على نبوته، فإنما هو فعل الله مهما كان قرينة قوله أو إشارة من نبي الله، فلتؤول الروايات القائلة إن حزقيال أم سواه أحياهم.

فقد يكون القصد من إحيائهم ثم إماتتهم إظهار حجة رسالية، بجنب ما قصد فيه إلى تصحيح التصور عن الموت والحياة وأسبابهما الظاهرة، وحقيقتهما المضمرة، وردّ الأمر النهائي فيهما إلى ساحة الربوبية، والمضي في حمل المسؤوليات الحيوية دونما هَلَع لا جزع، فالمقدر كائن لا محالة، والموت والحياة هما بيد الله القادر المتعال.

فلا الحذر من الموت المقدر المحتوم يجدي، ولا الفرع والهلع يزيدان في حياة، أو يردان قضاءً مبرماً.

إنه ليس ليغني حرمة الفرار عن الموت بأسبابه الظاهرية، فإنه واجب كل حيٍّ، وفطري لكل حي، وإنما يعني التنديد بمن يفرون عن الزحف، أو لا

يشاركون في النضال حذر الموت، فحين يفرض التعرض للموت بغية إحياء الكتلة المؤمنة، والحياة الآمنة، فهنا التخلف عنه فراراً عن الموت إدغال وضلال.

كما أن التعرض للموت دونما أمر أهم هو ضلال وإدغال، وحتى المناضل الذي يتهاون في خط النار، ولا يحافظ على نفسه، ولا يناضل بقوة وصلابة هو أيضاً ضال.

وترى أن موتهم الجماعي كان بنفس السبب الذي خرجوا من ديارهم حذر، أم بسبب آخر لم يكونوا يحتسبون؟ قد تلمح ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ إنه كان بغير ذلك السبب، كلمحة ثانية من ﴿ثُمَّ أَخِيهِمْ﴾ إذ لم يكن هناك سبب ظاهر لحياتهم بعد موتهم، ومهما كان ظاهر السبب الذي فروا منه سبباً، ولكن الموت الجماعي بما ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ يلحق بسببه الظاهر سبباً ربانياً خفياً يموتهم ثم يحييهم، مهما كان الله المسبب للثاني هو المسبب للأول.

وقد تلمح ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أَنَّ في إحيائهم فضلاً عليهم أن عاشوا ردحاً متتفعين بعيشتهم نابهن، مهما كانت الأكثرية منهم غافلين ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.

وقد يحتمل إنهم لم يُروا بموتهم ما يراه الأموات من حقائق الأمور، وإلا فقد بطل التكليف بعد الموت لمكان المشاهدة للحقائق المكلف بها، فلا ابتلاء - إذأ - في التكليف!

كما تلمح أن في إماتتهم الملتحقة بإحيائهم فضلاً، تدليلاً على الموت والحياة إنما هما بيده مهما كانت لهما أسباب ظاهرة، ودلالة ثانية هي القصوى: إمكانية الحياة بعد الموت بسناد القدرة، وواقعها يوم القيامة وما أشبه بسناد الفضل، بل والعدل.

وحين يكون الموت بأمر الله، لا جَوْلَ عنه إلا بحول الله، فلماذا
التعاس عن الجهاد في سبيل الله حذر الموت الذي يكتبه الله في بيوتكم كما
يكتبه عند النضال! :

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١)

﴿وَقَاتِلُوا...﴾ فلا يمنعكم عن القتال في سبيل الله حذر الموت، ولا
تقولوا قيلات الجاهل جهاراً أو في أنفسكم، كـ ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ
الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى
مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ﴾ (١).

﴿وَقَاتِلُوا...﴾ . . . وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴿قيلاتكم «عليم» طوياتكم ونياتكم،
«قاتلوا» صارمين دونما تزعزع ولا تلجج خوف الموت وحذر الموت،
فـ ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ...﴾ (٢).

وقد تتحمل ﴿وَقَاتِلُوا...﴾ هنا أن تكون خطاباً لمن أحياهم الله بعد ما
أماتهم - بجنب المسلمين - شكرياً لما فضل الله، وإدخالاً لهم في خضم
المعارك التي فيها الموت، لكي لا يفروا من الموت حال تحقيقهم لأمر
الله .

﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ليست فحسب ظرفاً للقتال، بل وهي حال للمقاتل :
قاتلوا حال كونكم في سبيل الله - في سبيل الله، فما لم يكن المؤمن في
سبيل الله في كل حلّ وترحال، لم يكن قتاله في سبيل الله! .

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٤ .

(٢) سورة النساء، الآية: ٧٨ .

ثم تأكيداً لواجب القتال في سبيل الله أخذ يستقرضهم قرضاً حسناً في صيغة السؤال الاستفهام الاستعلام، استفعاماً للمتأقلين، سؤال التنديد بهم والتأكيد للمؤمنين:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْصُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٤٣):

وليس القرض هنا وفيما أشبهه يعني - فقط - قرض المال، فإنه من أدناه، بل هو كل قرض من نفس ومال في سبيل الله على أية حال.

فالقرض لغوياً هو القص والقطع، مقابل الفرض وهو الوصل، وعدم ذكر المقرض هنا دليل العموم في فرض القرض كسائر الفرض، ف﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ يحلق على كل حسنة^(١) ف: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (٢) - ﴿إِنَّ الْمُضِدِّينَ وَالْمُضِدِّاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُ لَهُمْ﴾ (٣) - ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ (٤) - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (٥) - ﴿لَنْ أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ

(١) ومما يدل على هذا التحليق ما في نور الثقلين ١: ٢٤٣ عن الكافي متصلاً عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا - هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله تعالى، قلت: أليس الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: أليس قد قال الله تعالى ﴿فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (البقرة: ٢٤٥) فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله تعالى حسناتهم لكل حسنة سبعين ضعفاً، فهذا أفضل المؤمن ويزيد الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً كثيرة ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير.

(٢) سورة الحديد، الآية: ١١.

(٣) سورة الحديد، الآية: ١٨.

(٤) سورة التغابن، الآية: ١٧.

(٥) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

وَأَيَّدْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴿١﴾.

وهكذا نرى إقراض الله قرضاً حسناً طليقاً دون تعلق خاص بمتعلق خاص في كافة المحاور، قريناً بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسول وتعزيزهم والتصديق بما يصدق من شرعة الحق، مما يدل على طليق متعلقاته، من إقراض المتعلقات الآفاقية والأنفسية، مالا وأولاداً وأهلين، أم حالاً من نفس وعلم وعقلية صادقة.

فالقرض متعدٍ بنفسه، فالإقراض متعدٍ إلى مفعولين، وقد ذكر في هذه الآيات مفعول واحد هو الله ﴿يُقْرِضُ اللَّهُ﴾ و﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ مفعول مطلق نوعي يبين نوعية القرض أنها «حسناً» كما يليق بساحة الربوبية، ثم المفعول الثاني محذوف يعم كل نفس ونفيس يمكن إقراضه الله قرضاً حسناً.

ففي حقل القتال في سبيل الله - كما هنا - يعني القرض الحسن قرض النفس شخصياً، وأنفس الأولاد والأهلين الذين يؤهلون للقتال.

ثم قرض الأموال والتخطيطات الحربية ممن لا يستطيعون حضور خط النار.

فالقرض بالنسبة للأنفس يعم التضحية في سبيل الله قتلاً وموتاً، والكد في سبيل الله صرفاً لطاقات، ثم لما سوى الأنفس من أموال وبنين استئصالاً لها في هذه السبيل، أم صرفاً منها كإقراض المال المعروف بالقرض الحسن، واستعمال الأولاد والأهلين في المصالح الإسلامية دون مقابل.

إذاً ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ يعم كل تجافٍ وتنازل عما جعلنا الله فيه مستخلفين دون اختصاص بشيء خاص.

وهكذا يكون المؤمن مقرضاً ربه قرضاً حسناً في كل حقل كما يتطلبه ويناسبه، دونما ضئفة، وإنما بكل سماح وحنان، في أمان وغير أمان.

والنقطة الرئيسة في كل إقراض أن يكون قرضاً حسناً، المعبر عنه بسبيل الله، دون سائر السبل المتسارع إليها، المتصارع فيها، كسبيل التفوق على الزملاء وسواهم، أو سبيل تفتح البلاد والتوسعية الخيانية بين العباد، إنما «حسناً - في سبيل الله» كما يرضاه الله، تحليقاً لشرعة الله على بلاده في عبادته، لا قرضاً لرئاسة وقيادة لحظوة نفسانية وعلو في الأرض ﴿تِلْكَ الْأَرْضُ الَّتِي كُنْتُمْ تُقَالُونَ﴾ (١).

أجل ﴿وَاللَّهُ يَفْقِصُ﴾ الأنفس والأحوال والأموال «وببسط» لا سواء، فليكن الإقراض لله ﴿قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ في الأخرى، أم وفي الأولى ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (٢).

وكما القبض هنا يعني مقابل البسط (٣) كذلك القبض الأخذ، إذا فهو الأخذ قرضاً حسناً وهو الذي يضيق ويوسع.

ولماذا هنا «قرضاً» بعد ﴿يُقْرِضُ اللَّهُ﴾ دون «اقراضاً»؟ عله لأن «قرضاً» يعني الشيء المقرروض واتصافه بـ «حسناً» يميزه عن كل مقروض غير حسن مادة ونية وكيفية.

فالذي يقرض الله مالاً أما شابه وهو غير حسن ولا مستحسن وهو غير محبوب، لم يكن بذلك المحبوب: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٤).

(١) سورة القصص، الآية: ٨٣.

(٢) سورة الأعلى، الآية: ١٧.

(٣) تفسير البرهان ١: ٢٣٤ - بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية يعني: يعطي ويمنع.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

كما الذي ينفق رياء الناس أو بمنّ وأذى، فهكذا الأمر، والحسن عند الله يحلق على كل أبعاد القرض دون إبقاء.

فترى أن الله هنا كيف يعبر عن ذلك الإقراض بـ ﴿يُقْرِضُ اللَّهُ﴾ كأنه المحتاج وليس به: استجاشة للضمانر المؤمنة المطمئنة بالله، الواثقة بوعده الله، الراجية ثواب الله: ﴿فَيَصْنَعُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ فمضاعفة الله مضاعفة ربانية منقطعة النظير، فضلاً عن أن تكون «كثيرة»، «فإن الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى»^(١).

وهكذا تستجيب لله النفوس المؤمنة، مختجلة من صيغة التعبير، قائلة: «يا نبي الله ألا أرى ربنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا وإن لي أرضين إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة وإني قد جعلت خيرهما صدقة، وكان النبي ﷺ يقول: كم من عذق مدلل لأبي الدحداح في الجنة»^(٢).

فيا خجلتاه من عطف ربنا ولطفه بنا أن يُعيرنا كل ما لدينا من أنفس وأموال وبنين ثم يستقرضنا ما هبانا، ثم يعدنا أضغافاً كثيرة! فما أعطفه بنا وألطفه! وما ألعنا إن لم نجب داعي الله فيما يصلح لنا أنفسنا حيث يصلحنا في أولانا وأخرانا!.

وكما الله هو الذي يستقرضنا ويعدنا أضغافاً كثيرة، كذلك ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ﴾ فليس إقراضه قرضاً حسناً مما هبانا بالذي يقبض فيما كنا من أنفس

(١) نور الثقلين ١: ٢٤٣ في كتاب معاني الأخبار متصلاً عن أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: لما نزلت هذه الآية على النبي ﷺ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [النمل: ٨٩] قال رسول الله ﷺ: اللهم زدني فأنزل الله ﷻ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ...﴾ [البقرة: ٢٤٥] فعلم رسول الله ﷺ أن الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى.

(٢) الدر المنثور ١: ٣١٢ - أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح إلى النبي ﷺ فقال يا نبي الله: ... وفيه عن أبي هريرة عنه ﷺ في القصة فأعطاه النبي ﷺ اليتامى الذين في حجره.

وأموال، ولا الضنة بها بالتي تبسطها، فكما هو المشرع، كذلك هو المكون، فلا مجال لخوف والفقر والضعف بالإقراض، ولا دور لتركه في البسط، ثم ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بكل لديهم، وكل مالهم وعليهم، فأين تفرون، وبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟! .

ذلك! وإلى تجربة أخرى من تاريخ الرسالات نبراساً لهذه الرسالة الأخيرة، ومراساً للقتال في سبيل الله بقيادة عليمه جسيمة، هنا رؤية ثانية إلى الغابرين:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ أَتَيْتُ لَنَا مَلِكًا نَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٢٤٦) :

الملا جماعة مجتمعة على رأي، تملأ العيون رواء ومنظراً، والنفوس بهاءً وجلالاً ومُعبراً، ولأن التعاون والإمداد هما قضية الوحدة في رأيهم فقد يأتي الملا بمعنى المعاونة وطول المدة، سواء أكان ملاً الحق، أم ملاً الباطل كـ ﴿وَأْمُرْ لَهُمْ إِنَّتَ كَيِّدِي مَتِينٌ﴾ (١) وهو إطالة المدة ابتلاء بطول العصيان، وأعلى الملا هم الملا الأعلى في كل خير للملاي ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ (٢) .

وهذه الآية نظرة عريقة تستجر حصالاتها كتجربات لهذه الأمة الأخيرة، يؤمر بها رسولها وكأنه ينظر إلى واقع الحادثة وحاضرها: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ...﴾ .

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٣ .

(٢) سورة الصافات، الآية: ٨ .

ولأن القصد هنا - كأصل - هو أصل الحادثة، دون أي فصل له أو وصل، لا يؤتى هنا بذكر لاسم الملاء، اكتفاء بسمته بوصمته، لكي تتحذر فلا تهدر هذه الأمة في فرض القتال.

ذلك! ف«اسمعوا ما أتلوا عليكم من كتاب الله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا فإنه والله عظة لكم فانتفعوا بمواعظ الله وانزجروا عن معاصي الله، فقد وعظكم بغيركم فقال لنبيه: «ألم تر...» أيها الناس إن لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل الخلافة والأمر من بعد الأنبياء في أعقابكم، وأنه فضل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إياه وزاده بسطة في العلم والجسم فهل يجدون الله اصطفى بني أمية على بني هاشم وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم؟»^(١)

هنا - وبعد أن أجملت القصة عن اسم النبي المسؤول هنا وسمة الملاء السائل - ليس علينا ولا لنا أن نفتش عن هذا وذلك، حيث القصد هنا أصل القصة دون أصحابها، مهما كان الرسول ﷺ المخاطب هنا يعرف السائل والمسؤول.

وجبين القصة يشهد أن ذلك الملاء إنما لجأوا إلى التماس ملك يقاتلون بقيادته في سبيل الله بما ألجأهم إخراجهم فإخراجهم من ديارهم وأبنائهم، وأن المخرج المخرج هو «طالوت» وقد فعل بهم وافعل ما ألجأهم إلى أن يستيقظوا من نومتهم، ومن وهدهم إلى وحدتهم، استتبأباً لأمرهم الإمر، فقد اجتمع أهل الرأي فيهم إلى نبي لهم من بعد موسى - أياً كان ذلك النبي - وقد كانت لهم وفرة غزيرة من النبيين والمرسلين قد تقتضي عدم ذكرهم

(١) نور الثقلين ١: ٢٤٤ في كتاب الاحتجاج للطبرسي من كلام أمير المؤمنين ﷺ :
اسمعوا...

بأسمائهم إلا العظماء منهم كداود وسليمان وأضرابهما، ولأن التسمية لا تزيد إيحاءً لأصل القصة والقصد منها.

وعلى الجملة اجتمعوا إلى نبي لهم متسائلين ﴿أَبَعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

وتراهم كيف يسألونه أن يبعث لهم ملكاً، دون أن يقودهم هو بنفسه للقتال في سبيل الله؟ والقيادات الروحية الرسالية هي بنفسها قيادات زمنية دون فاصل في شرعة الله بين القيادتين!

فهل «كانت النبوة في بني إسرائيل في بيت والمُلك والسلطان في بيت آخر لم يجمع الله لهم النبوة والملك في بيت واحد»^(١) وقد جُمعا في داود وسليمان، بل وموسى عليه السلام وأضرابهم ممن قادوا القتال في سبيل الله، مهما نجد ملكاً كذي القرنين ليس نبياً!

أم إنهم استعظموا موقفه الرسالي ومكانته أن يقودهم بنفسه القتال وهو رأس الزاوية في القيادتين، فطلبوا منه أن يبعث لهم ملكاً ينوب عنه في قيادة القتال، دون سائر الأبعاد في القيادة الزمنية فضلاً عن الروحية؟.

وقد قاد القتال في سبيل الله مَنْ هم أكبر منه كداود وسليمان من الأولين، والرسول الأعظم ﷺ وصنوه علي عليه السلام من الآخرين.

أم إنه كان - كما هو الضابطة - جامع القيادتين إلا القتال التي تقتضي بسطة في الجسم كبسطة العلم، فلم يكن بتلك القوة الجسيمة التي تناسب قيادة الجيش؟.

أم وكان مبسوط الجسم أيضاً إلى بسط العلم ولكن الظرف آنذاك كانت

(١) نور الثقلين ١: ٢٤٥ - القمي وروي أنه أرميا النبي فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط فاذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأموالهم واستعبد نساءهم ففزعوا إلى نبيهم وقالوا: سل الله أن يبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله وكانت النبوة...

قضيته أن يبعث النبي ملكاً من عنده بإذن الله، دون أن يقود هو الحرب بنفسه وكما أشار الإمام علي عليه السلام الخليفة عمر في حرب المسلمين مع الفرس ألا يخرج بنفسه قضية الحفاظ على قاعدة القيادة الزمنية، فإن غلب جيش الإسلام قيل هذه هي فعلة القيادة الجانية فضلاً عن الأصيلة، وإن غلبوا قيل لأن القائد لم يكن هو الأصيل، فمصلحة الحفاظ على سيادة القيادة كانت تقتضي آنذاك ألا يخرج الخليفة بنفسه إلى هذه الحرب الضارية الداهية الخطرة.

وقد يعني «ملكاً» هنا قائداً للجيش «وكان الملك في ذلك هو الذي يسير بالجنود والنبي يقيم له أمره وينبئه الخبر من ربه»^(١).

ف«الملك» لا تعني - ككل - رأس الزاوية في أية سلطة مهما كان هو الملك الأصل المعبر عنه بملك الملوك، فقد يملك الملك كلتا القيادتين: الروحية والزمنية، وأخرى إحداهما دون الأخرى، وثالثة يملك قسماً من روحية أو زمنية، وقائد الحرب هو ملك لقسم الحرب من القيادة الزمنية على ضوء الروحية، وقد يؤيده أو يدل عليه ﴿مَلِكًا تُقَاتِلُ﴾ دون «ملكاً» بصورة طليقة تملكه كل القيادة.

وعلى أية حال فليست الآية لتدل على أن الفصل بين القيادتين شرعة ربانية، بل الأصل هو الجمع بينهما، أو أن تكون القيادة الزمنية على ضوء القيادة الروحية وكما تطلب الملأ من بني إسرائيل نبيهم أن يبعث هو ملكاً يقاتلون تحت رايته في سبيل الله، دون أن ينتخبوه بشورى بينهم، ثم ونبيهم هذا لم يبعث قائد الحرب من عند نفسه وإنما سأل الله فأجابه فقال ﴿إِنَّ اللَّهَ

(١) بحار الأنوار ١٣: ٤٤٩ عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: وكان الملك... فلما قالوا ذلك لنبيهم قال لهم: إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد، فقالوا: إن كتب الله الجهاد فإذا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا بد لنا من الجهاد ونطيع ربنا في جهاد عدونا...

قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا... ﴿٢٤٣﴾ وإذا لا يحق لنبي أن يبعث هو بنفسه وخيرته قائد الحرب، فكيف يحق للشورى - وهي أدنى من النبي - أن تنتخب خليفة الرسول ﷺ الحامل للقيادتين بصورة طليقة، اللهم إلا شورى صالحة زمن الغيبة من النخبة الصالحة، لانتخاب شورى القيادة الروحية والزمنية.

ولا بد لهذه الشورى - كما بيّنا في آية الشورى - أن تجمع الرعيلى الأعلى من الروحيين والساسة المسلمين في كل جنابات القيادتين، حتى تحلق هذه الشورى على كافة الحاجيات القيادية للمسلمين.

إذا فلا مَلِكٌ يحق له الملك على ملاءٍ إلا انتصاباً من نبي الله، ولا يحق له أي انتصاب إلا بوحي من الله، ومن ثم انتخابٌ له كما للقائد الروحي زمن غياب الوحي والعصمة ممن لهم خبرة بالقيم القيادية في شرعة الله، فإن ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾^(١) تجعل الإمرة - وهي أهم الأمور - مما لا تصح إلا بالشورى الصالحة كما فصلت على ضوء آية الشورى.

وهنا لما يتقاضى الملاء نبياً لهم، لا يجاوبهم من فورهم في سؤالهم إلا بعد أن يستوثق من صدق عزيمتهم تصميماً قاطعاً على النهوض بالتبعة الثقيلة، مندداً بناقضى العهد منهم:

﴿فَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا...﴾

فالآن أنتم في سعة من ترك القتال ما لم يبعث لكم ملك فيفرض عليكم القتال تحت إمرته، وهذا يلوح بأن فرض القتال أو رجاحتها مربوط بحاضر شروطها ومن أهمها قائد الحرب، حيث يبدل «إن بعث الله لكم ملكاً» بـ «إن فرض عليكم القتال» مما يؤكد أن القتال لزام القيادة الصالحة.

وهذه كلمة لابقة لاثقة بنبي، تأكيداً لعزم وحزم من ملأه حتى تحل فريضة الله محلها اللائق، دونما إجابة سؤال فارغ عن تصميم.

هنا - وعند هذه التوبيخة الصارمة، والاستيثاق الواثقة، ترتفع درجة فورتهم وحماستهم من فورتهم، استئصالاً لهامة أسباب التجافي عن فرض الله :

﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا...﴾ ١٩!

فقد تكون القتال مجردة عن مصلحة حاضرة ملموسة، فعنده الثاقل عنها، ولكننا ﴿وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ ننتظر - بكل عَجالة وانتظار - أمر القتال تحت قيادة صالحة للانتصار، فإن أعداءنا هم أعداء الله، وأعداء الله هم أعداءنا، فلنشمر عن كل ذيل لقتالهم في سبيل الله، وسبيل صالحنا المرضي لله.

ذلك! ولكن هذه الحماسة الثائرة الفائرة في ساعة الرخاء - رغم ظاهرها الجاد - لم تدم:

﴿فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ :

وهنا تبرز السمة الوصمة الإسرائيلية الدنية في نقض العهد مهما كان ميثاقه لصالحهم في أنفسهم وأبنائهم! تفلتا عن الطاعة المطاوعة، ونكوصاً عن التكليف، سمة على القيادة أن تتحذرها، لكيلا تقع في فخها تحسباً لوائق الوعد، الصارم لفظياً، العارم عملياً.

فهذه البشرية الشريرة الناقضة للعهود بهذه العجالة، حيث لم تخلص من الأوشاب، ولم تطهر من عقابيل، هذه! يجب أن تتحذر في القيادات الصالحة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾. إن نبيهم - حيث تطلب سؤلهم من الله - بعد أن أخذ موثقهم من الله - قال لهم :

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾﴾:

وهنا يبرز أول لجاج في حجاج حول الملك طالوت، وقد بعثه الله بما ابتعته منه ذلك النبي وهم أولاء الذين سألوه أن يبعث لهم ملكاً.

حجاج لهم بقولة فارغة ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ تكذيباً للرسول أم تجهيلاً لله في ذلك الابتعاث، مفضلين أنفسهم ككلٍ عليه: من فقراء وأغنياء، وعقلاء وأغبياء! ومن ثم محتجين بأنه ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ وفيهم من أوتى سعة من المال، فكيف يملك فاقد المال أصحاب الأموال؟.

وعلمهم قدموا أنفسهم أولاً ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ﴾ لأنهم من بني إسرائيل وطالوت من القبط؟ أو «كانت النبوة في ولد لاوي والمُلْك في ولد يوسف وكان طالوت من ولد بنيامين أخى يوسف لأمه، لم يكن من بيت النبوة ولا من بيت المملكة»^(١) أم أياً كان فـ ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾.

ومن ثم ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ أوسع منا حتى يبرر التفاضل عن الأحقية الوراثية، وكل ذلك غبش في خاطئة التصورات، حصراً للأحقية في ميزان الله فيما هم فيه يحصرون من وراثة أو مال، ولا صلة لأحدهما بحق القيادة الحربية، وهنا الجواب الحاسم، الذي يحمل أسس الاصطفاء للملك في حقل القتال:

﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾:

(١) نور الثقلين ١: ٢٤٥ من حديث القمي المفصل حول القصة.

فالبسطة في العلم يفسح له مجال القتال الناجحة في كل أبعادها وشؤونها، فكم من وسيع المال وهو يجهل شؤون القتال، لا تنفيذ قيادته إلا زيادة في السقوط، ولو صرف كثير المال في سلاح الحرب، ولكنه ماذا يفيد السلاح ما لم يكن للقائد صلاح لشؤون الحرب.

ثم البسطة في الجسم يفسح له مجال التقدم في الهجوم، وأن يكون في مقدم الجيش، مما يستجيش كامل القوات الحربية للمحاربين، ويستأصل كل حزم وعزم عن المعاندين، فكم من بسيط العلم والمال قد يخسر القتال لهزأه فلا يقدم الجيش، أم إذا تقدم فهو بنفسه قد يسبب الانهزام.

فالبسطة في العلم في حقل القتال هو رأس الزاوية حيطة وخبرة بشؤون الحرب وتكتيكاتها الناجحة، والبسطة في الجسم زاوية ثانية هي تطبيق للأولى في نفس القائد، وتشجيع للجيش، وتطوير للأعداء.

فلا دور للمال أصيلاً في قيادة الحرب، فإنه يحصل حسب الحاجة ببسط علم القائد، كيف يحصل على مال، مهما كان تطوعاً من الجيش نفسه أم من سائر الشعب.

وكما لا دور لكون القائد من العائلة الرسالية أو الملكية، فإنما الدور كله كضابطة ثابتة هو لجناحي البسطة في العلم والجسم، فإنهما الناجحان كرأس الزاوية في هندسة الحرب، لا فحسب، بل وصاحب المال كثيراً ما يضيئ عن الخوض في المعارك الدموية لتعلقه بالمال، وصاحب الوراثة النسبية في حقل الرسالة أو الملوكية قد يضيئ عن أن يفدي بنفسه في المعارك، وأما الرجل الطليق عن ذاك المال وهذه الحال، الحليق على علم الحرب وبسطة الجسم، هذا هو الذي يسمح لنفسه الغوص في خضم المعارك الدموية على أية حال، ومن ثم، وبعد هاتين الزاويتين الهامتين في هندسة الحرب، فالله هو المصطفى من يشاء لما يشاء.

﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ﴾ لا ما يشاءه سواء ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ في اصطفاؤه كما في سواء «عليم» حيث يجعل رسالته، كما هو «واسع» في مصلحيات الحرب أن يصطفي من يصلح، وليس مضيقاً للصالح في وراثته حال أو مال كما هم يضيقون «عليم» بنبود الصلاح في كل الحقول، فتلك - إذاً - قوائم خمس لحق الملك لطالوت، تزيف قالتهم القالة ضده.

١ - ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ﴾ فهو صفوة بينكم ولا يحق الملك بين شعب إلا للأصفي الذي يصطفيه الله.

٢ - ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ﴾.

٣ - ﴿وَالْجِسْرِ﴾ حكمتان حكيمتان لذلك الاصطفاء، سناداً له.

٤ - ثم ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ﴾ فإنه ملكه وليس مُلككم، فهو الذي يصطفي له ويؤتيه لا أنتم حتى تعترضوا، ولا يشاء ذلك الإيتاء إلا لمصلحة مهما لم يكشف عنها النقاب وقد كشف، ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾^(١).

و«ملكه» هنا دون «الملك» مما يدل على اختصاص الملك المستخلف بالله كما الملك الذاتي مختص بالله، فقد يستخلف ملكاً رسولاً وغير رسول بالانتصاب كما في زمن الوحي، أو يستخلف ملكاً - في القيادة الروحية الزمنية أو كليهما - يستخلفه نخبة بين الشعوب المسلمة بشورى بينهم، ينتخبون الأليق للقيادة وهو الأشبه بالقادة المعصومين، نخبة للقيادة الصالحة لهم.

٥ - وأخيراً ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ لا يتضيق بما قرر المُلك في بيت النبوة في آخر، فلا يستطيع أن يحولهما عنهما إلى آخر، فقد حول الملك هنا عن بيت الملك اصطفاء آخر، كما حول النبوة عن بني إسرائيل فاصطفى

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

محمدًا ﷺ بأصفى نبوة منقطعة النظير بين كل بشير ونذير، ثم ولذلك الملك آية ربانية إضافة إلى مخمس البرهنة :

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٢٤٨) :

تلك الخمس السالفة كانت آيات معرفية لمن يعرف الحق بالبرهان، وهذه السادسة خارقة إلهية تعرّف حق الملك لغير العارفين بصادع البرهان، حيث تجمع ذوي البصائر والأبصار إلى تصديق الحق من الله في ملك طالوت، فما هو - إذاً - التابوت؟ وما هي السكينة فيه من ربكم؟ وما هي ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾؟.

لقد ذكرت «التابوت» هنا وفي طه: ﴿أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾^(١) وشرحنا هناك تابوته.

ولأن «التابوت» معرف فكأنه هو التابوت الذي وضع فيه موسى الرضيع حفاظاً عليه من آل فرعون، كما وضع فيه موسى عصا هارون والمن ولوحي العهد كما في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح التاسع: «وأمر اللاويين أن يضعوا فيه التوراة بجانب عهد الرب فيه» كما في تثنية التوراة (٣: ٢٥).

وأصله «تابوه» من «تياه» العبرانية، وهو صندوق الحفاظ على ما يحافظ عليه من ميت أو حيٍّ أما ذا من واجب الحفاظ عن الضياع، وقد كانوا يضعون فيه الجنائز صيانة لها عن الضياع، فليس يختص بالأموات.

ثم ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ مما تلمح أنه كان بعيداً عنهم فقيداً من بينهم إذ ضيعوه ولم يراعوه حق رعايته، فحين يريد الله لهم النصر بذلك الملك

المصطفى فحق لهم «أن يأتيهم التابوت» و«فيه ألواح موسى التي تكسرت...»^(١).

فلقد شردهم أعداءهم من الأرض المقدسة - التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى ﷺ - وسلبوا منهم مقدساتهم الممثلة في التابوت، الذي يحفظون فيه مخلفات أنبياءهم من آل موسى وهارون، فأصبح إتيان التابوت الغائب عنهم في تلك الفترة آية على ملك طالوت.

فهذه آية أولى، ومن ثم «فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ» إما لسابق الرحمة به حيث حمل فيه موسى، وجعلت فيه التوراة؟ أم لسابغ الرحمة الجديدة بعد سابقتها أن جعل الله فيه السكينة الربانية، فالنظر إليه سكينة، وتقدمه في حرب الأعداء سكينة؟ أم فيه «سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ» جامعه لهما، «وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ» وهي بقية توراتية أماهية من ميراث النبوة السامية، و«العلم والحكمة»^(٢) فإن الأنبياء لا يورثون للعلماء والمؤمنين إلا علماً وحكمة.

وآية ثالثة «تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ» فإنه يأتي دونما حامل تبصرون، فكأنه هو الذي يأتيكم بلا حامل، ولكن «تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ» إليكم، و«إِنَّ فِي ذَلِكَ» العظيم العظيم من مثلث الآية في التابوت «لَآيَةً لَّكُمْ» بارعة قارعة «إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ» بآيات الله البينات.

ولقد عبّر عن مثلث الآيات بـ «آية» لوحدة الدلالة والاتجاه، كما «وَعَلَّلْنَا

(١) نور الثقلين عن العباس بن هلال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن الرضا ﷺ فقال: أي شيء التابوت الذي كان في بني إسرائيل؟ قال: كان فيه ألواح موسى التي تكسرت والطشت التي تغسل فيها قلوب الأنبياء.

(٢) نور الثقلين ١: ٢٤٦ عن العياشي عن حريز عن أبي جعفر ﷺ في الآية قال: رضاض الألواح فيها العلم والحكمة العلم الذي جاء من السماء فكتب في الألواح في التابوت.

أَبْنِ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ ﴿١﴾ ولقد جمعت هذه الآيات الثلاث إلى البراهين الأربعة السالفة فاكتملت سبعة علّها تسكّر عليهم أبواب الجحيم السبع من نكراناتهم، ثم زيدت عليها آية ابتلائهم بنهر، وهذه ثمانية عدد أبواب الجنة الثمان، علّهم يدخلونها بكل طمأنة ورضوان، منتصرين في هذه المعركة الضارية الصاخبة كما «وهزمهم بإذن الله».

إِنْ ﴿سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ﴿٢﴾ هنا و«السكينة» في سائر القرآن هي اطمئنان القلب زيادة على طمأنة الإيمان، فهي من خلفيات ولاية الله على المؤمنين: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١) كما السكينة لا تنزل إلا على المؤمنين في المخاوف الشديدة: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٢).

وهذه السكينة الإيمانية هي روح من الله^(٣): ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾^(٤) روح ثان بعد الإيمان طليقاً حيث يشمل إيمان العصمة القمة، فهي فيه من سياجات العصمة: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا...﴾^(٥) وفي سائر درجات الإيمان سياج عليها كلاً على حده^(٦): ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمِيمَةِ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾^(٧).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

(٢) سورة الفتح، الآية: ٤.

(٣) المصدر عن المصدر عن يونس عن أبي الحسن الثالث قال: سألته فقلت جعلت فداك ما كان تابوت موسى وكما كانت سعتة؟ قال: ثلاث أذرع في ذراعين، قلت: ما كان فيه؟ قال: عصا موسى والسكينة، قلت: وما السكينة؟ قال: روح الله يتكلم كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون.

(٤) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٥) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

(٦) بحار الأنوار ١٣: ٤٤٣ عن أبي جعفر عليه السلام قال: السكينة الإيمان (معاني الأخبار ٨٢).

(٧) سورة الفتح، الآية: ٢٦.

وهي النور الذي تمشون به: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾^(١).

فإنما ظرف السكينة النور هو الإيمان والتقوى، فلا تنزل على غير المؤمنين المتقين كما لم تنزل على صاحب الرسول ﷺ ﴿إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَكُنُّ اللَّهُ مَعَنَّا فَإَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُوهُ بِجُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا...﴾^(٢) وعله كان حينذاك ممن أسلم ولما يدخل الإيمان في قلبه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

فقد جعل الله في هذا التابوت سكينة لمن رآه من المؤمنين، واحتف حوله وقدمه في النضال، بما فيه التوراة وبقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وكما النظر إلى الكعبة المباركة سكينة وطمأنينة إيمانية.

وهنا «آل موسى وآل هارون» عليهم موسى وهارون وخاصتهما، فإن في خروجهما هنا عن ألهما انتقاص لسكينة التابوت وبركته، لا سيما وإن التوراة هي بقية النبوة الإسرائيلية التي موسى هو رأس الزاوية فيها، أم هم ألهما^(٣) فإن التوراة هي مما تركاه وفيها الكفاية عن سواها.

وقد تعم السكينة هنا - إضافة إلى حالة التابوت الخارقة للعادة، وإلى التوراة الموجودة فيه - البشارات المكتوبة فيه أن الله ينصر طالوت بجنوده.

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ

(١) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

(٣) نور الثقلين ١: ٣٤٦ عن العياشي عن أبي الحسن عن أبي عبد الله ﷺ أنه سئل عن قول الله ﷻ: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: ٢٤٨] فقال: ذرية الأنبياء.

فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَفَرِيقًا مِّنْهُ قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢٩﴾ :

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ عن سائر الشعب، وهم بطبيعة الحال من المختارين للجهاد الذي تهمه العدد الروحية وبالأسلحة الكافية، لا - فقط - العدد أياً كانوا، وقد يروى «أن طالوت قال لقومه: لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناءً لم يفرغ منه ولا تاجر مشغول بالتجارة ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغي إلا الشاب النشط الفارع فاجتمع إليه ممن اختار ثمانون ألفاً^(١) ولكن الكثير منهم - وهم نخبة - سقطوا في ابتلائهم بنهر وبقي القليل المحدد بعدد أصحاب بدر^(٢) . ﴿فَلَمَّا فَصَلَ... قَالَ﴾ والقائل بطبيعة الحال هو طالوت قائد الجند، مهما كان قوله من قول نبيهم إذ لم يكن هو بنفسه نبياً .

والابتلاء هنا ذو بعدين مرضيين في تجنيد الجنود، ابتلاءً بتعود الصبر على الشدائد ومن أشدها العطش حالة الحرب، وهي تتطلب استعداداً بدنياً كما هو روحياً .

ومن ثم ابتلاءً بمدى اتباعهم لأمر القائد بما أمر الله، فلا خير فيمن لا

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي ٦ : ١٧٩ روي أن طالوت . . .

(٢) الدر المنثور ١ : ٣١٨ - أخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي ﷺ قال لأصحابه يوم بدر: أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي وكان الصحابة يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: كان عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وبضعة عشر .

وفيه تفسير الفخر الرازي ٦ : ١٨٢ - إن النبي ﷺ قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر وما جاز معه إلا مؤمن» .

يتصبر على الشدائد، ولا يُصغي إلى أمر القائد، وانفصاله خير من اتصاله، وفصله قبل العراك خير منه بعده، حيث الفصل الأخير هزيمة للجنود عن بكرتهم.

هنا تتجلى الحكمة الربانية في اختيار طالوت عليهم ملكاً كقائد الجنود، مقدماً على معركة صاخبة ومعه جيش من أمة مغلوبة قد عرفت الهزيمة في تاريخها المرير مرة بعد أخرى، وهي الآن تواجه جيش أمة غالبية سحقته قبل ربح في قتال ضارية.

إذاً فلا بدّ من استعداد وقوة كاملة كامنة في ضمير هذا الجيش، بإرادة تضبط الشهوات والنزوات، وتنضبط بقيادتها الصالحة الربانية لكي تجتاز الابتلاء قاهرة غالبية على من تغلبها، لذلك يبلوهم ذلك القائد الرصين الأمين بالعطاش ليعلم من يتصبر معه ممن ينقلب على عقبيه، ولقد اقتسموا في ذلك الابتلاء إلى ثلاثة أقسام: فمن شرب منه فليس مني كيفما كان شربه فإنه مخرج ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ ولا يَطْعَمْهُ لا تعني - فقط - من لم يشرب منه، فقد لا يشرب ولكنه يطعم، وهو عوان بين «فليس مني - و- فإنه مني» برزخاً بين الأمرين، لا هو مخرج ولا هو في صميم الجيش.

ثم الاستثناء ﴿إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ يسمح الاعتراف لمن لم يطعمه، ولا يعني الشرب بالاعتراف، إنما هو - فقط - اعتراف دون شرب منه ولا طعم، فهم - إذاً - أربعة أقسام:

من شرب منه - من طعم منه - من لم يطعم واعترف - من لم يطعم ولم يغترف.

﴿فَتَرَبُّوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ إذاً فليسوا من القائد، ولينفصلوا عن الجيش الزاحف فإنهم بذور ضعف وخذلان، وهزيمة في الميدان، إذ ليست

الغلبة بضخامة العدد، فإنها وخامة إن لم يصلح العدد، إنما هي بالقلب الصامد مهما قلوا وكثر العدو.

فهذه أولى الغربلات في الجيش بعد فصله عن القوم، وغربة ثانية في الذين طعموا منه دون شرب، وثالثة، الذين لم يطعموا واغترفوا غرفة، وبقيت القلة القليلة بمن سوى الأولين المخرجين، وهم كل من لم يشربوا منه، وهم كلهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ مهما اختلفت درجاتهم الثلاث:

﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ وهم - بطبيعة الحال - الذين طعموا منه دون شرب، ثم:

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوُا آلِهَ...﴾ وهم - بالطبع - الذين لم يطعموه، مغترفاً بيده، وبأحرى من لم يغترف حيث لم يقترب النهر لاغتراف فضلاً عن سواه^(١).

﴿قَالَ... كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

أولئك هم الخاشعون المستعينون بالصبر والصلاة، الظانون في قلوبهم، القاطعون بعقولهم أنهم ملاقوا الله: هنا معرفياً وزلفى، وهناك في الأخرى معرفة وزلفى هي الأخرى والأخرى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوُا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾^(٢).

(١) نور الثقلين ١: ٢٤٨ في تفسير القمي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: القليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فلما جاوزوا النهر نظروا إلى جنود جالوت قال الذين شربوا منه ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ البقرة: ٢٤٩، وقال الذين لم يشربوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِئَرًا...﴾ البقرة: ٢٥٠.

وفيه عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ...﴾ البقرة: ٢٤٩ فشرّبوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً منهم من اغترف ومنهم من لم يشرب فلما برزوا قال الذين اغترفوا ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا...﴾ قال الذين لم يغترفوا: ﴿كَم مِّن فِتْنَةٍ...﴾ البقرة: ٢٤٩.

(٢) سورة البقرة، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

فهنا الاستعداد الاستعداد من واقع الإيمان والإيقان، متخبطاً كل الموازين والقيم الظاهرية التي يستمد سائر الناس من واقع حالهم العادية، حيث الإيمان ميزان جديد حديد شديد يتغلب على سائر الموازين والقيم المتغلبة في حسابات الناس.

أجل! وانها قاعدة رصينة في حقل الإيمان الأمين، للذين يظنون أنهم ملاقوا الله.

وكما نرى هذه الفئة القليلة العدد، الكثيرة العدد، قررت مصير هذه المعركة الصاخبة الضارية، حين ارتبطت برباط الإيمان بالله، والاطمئنان بنصر الله، تصبراً في النضال في سبيل الله وتطلباً - مع ذلك كله - إفراغ الصبر عليها من الله:

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٥٠):

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا﴾ - ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ ﴿لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ في ميدان النضال بحرب عضال، وأحسوا عدتهم وعدتهم الكثيرة الكثيرة، أمام أنفسهم القليلة اليسيرة «قالوا» بكل كيانههم وإمكانهم قول القال والحال والفعال: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ يكافح ما أفرغ علينا عدواناً وسبراً، صبراً باستقامة دون فرار، بكل ثبات وقرار، صبراً تتكسر عنده كافة الصعوبات في ذلك النضال العضال، فيضاً منك يغمرنا ويعمرنا بانسباك سكينه وطمأنينة، احتمالاً لكل الأهوال والمشقات على أية حال.

﴿وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا﴾ في كل إقدام، أقدامنا في قلوبنا قبل قوالنا سياجاً عن الانهزام والتفلت من الميدان، أو أي تلفت وميدان، فلا تزل أقدامنا، ولا يضل إقدامنا، فنظل مرتكسين تحت الوطأة الحماة اللعينة، وبالنتيجة:

﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ نصره الإيمان على اللإيمان، فقد بعث

لنا ملكاً قائداً، وابتليتنا بنهر فجزنا بلاءك ناجحين، فجز بنا هذه الحرب منتصرين، فإننا منك وإليك وفي قبضتك يا أرحم الراحمين .

﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٥١﴾ :

هزيمة عظيمة قليلة النظير لهؤلاء الكفار كما كانت لقريش في بدر من البشير النذير، والعَدَد نفس العَدَد، والعُدَد نفس العُدَد، فقد ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾^(١) ولم يكن يخلد بخلد أحد أن هذا الشاب القصير الصغير يقتل

(١) البحار ١٣ : ٤٥١ عن تفسير العياشي عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان داود وإخوة له أربعة ومعهم أبوهم شيخ كبير وتخلف داود عليه السلام في غنم لأبيه ففصل طالوت بالجنود فدعا أبو داود داود وهو أصغرهم فقال : يا بني اذهب إلى إخوانك بهذا الذي قد صنعناه لهم يتقوون به على عدوهم وكان رجلاً قصيراً أزرق قليل الشعر طاهر القلب فخرج وقد تقارب القوم بعضهم من بعض .

وفيه عن أبي بصير قال سمعته يقول : فمرّ داود على الحجر فقال الحجر يا داود خذني فأقتل بي جالوت فإنني إنما خلقت لقتله فأخذته فوضعه في مخلاته التي تكون فيه حجارتها التي كان يرمي بها عن غنمه بمقدافه، فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت فقال لهم داود : ما تعظمون من امرأة فوالله لئن عايته لأقتلنه فتحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت فقال : يا فتى ! وما عندك من القوة ؟ وما جربت على نفسك ؟ قال : كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فأخذ برأسه فافك لحيته عنها فأخذها من فيه ، قال فقال : ادع لي بدرع سابقة ، قال : فأتي بدرع فقدفها في عنقه فتملا منها حتى راع طالوت ومن حضره من بني إسرائيل فقال طالوت : والله لعسى الله أن يقتله به ، فلما أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس قال داود عليه السلام أروني جالوت فلما رآه أخذ الحجر فجعله في مقدافه فصك بين عينيه قدمغه ونكس عن دابته وقال الناس : قتل داود جالوت ، وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر واجتمعت بنو إسرائيل على داود وأنزل الله عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فلينه له وأمر الجبال والطير يسبحن معه قال : ولم يعط أحد مثل صوته ، فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً وأعطى قوة في عبادته .

وفي الدر المنثور ١ : ٣٢٠ - أخرج ابن جرير وابن عدي عن ابن عمر قال قال رسول =

جالوت الكبير الكبير، وكما قتل الإمام علي عليه السلام عمرواً في الأحزاب، فاعتبروا يا أولي الألباب.

وهنا حكمة حكيمة ثانية في تغلب داود على جالوت هي أن قدر الله أن يتسلم هو الملك بعد طالوت فيكون عهداً ذهبياً لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل الطويل، جزاء انتفاضة العقيدة في هذه المرة اليتيمة في نفوسهم بعد ضلال طويل وانتكاس وبيل.

ولقد جمعت فيه القيادتان، الزمنية والدينية، بعد ما كانتا مفترقتين عن بعض، وورثه سليمان فيهما وبصورة أقوى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ يشاءه هو ويشاء الله كما يصلح ويكفي للقيادتين.

وهكذا يدفع ناس بعضهم ببعض بحكم التشريع والتكوين، أن يدفع النسناس بالناس بفضل إله الناس على العالمين، دفعاً عن فساد قاحل في أرض الحياة الإنسانية، وسوف يدفع الله بالمهدي عليه السلام وأصحابه كل فساد في الأرض فتصبح كما الجنة كما وعد الله.

ومن دفع الله الناس بعضهم ببعض الدفع عن المسيء بالمحسن حفاظاً عن عاجل العذاب، فالمؤمن مدفوع به عن سواء بدفاع وبذاتية الإيمان وكلاهما مرتكبان على الإيمان.

وقد يروى عن رسول الهدى عليه السلام قوله: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء»^(١) وقوله عليه السلام: «لولا عباد رُغِع وصبيان

= الله ﷺ: ... ثم قرأ ابن عمر الآية وفيه أخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم»، فيه أخرج ابن جرير عن أبي مسلم سمعت علياً عليه السلام يقول: لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم.

(١) في نور الثقلين ١: ٢٥٣ في أصول الكافي متصلاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن =

رَضَعَ وبهائم رَتَعَ لصب عليكم العذاب صباً^(١) ذلكم المسلم، فبأحرى الأبدال وهم فطاحل المؤمنين الأفضال، وعلى حد المروي عن إمام الأبدال^(٢).

= الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول الله ﷻ: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَالِكِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١] فوالله، نزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيركم. أقول «كم» هنا هم كل الصالحين على طول خط الرسالات. المتمثل في تأويل الإمام ﷺ بالشيعية الصالحة فإنهم أفضل مصاديقهم.

وفي الدر المنثور ١: ٣٢٠ - أخرج ابن جرير وابن عدي عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ... ثم قرأ ابن عمر الآية وفيه أخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم»، وفيه أخرج ابن جرير عن أبي مسلم سمعت علياً عليه السلام يقول: لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم.

(١) المصدر، أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحمن فيهم تسقون وبهم تنصرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر».

وفيه أخرج الطبراني في الكبير عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: «الأبدال في أمي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون»، فيه أخرج الخلال عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أربعون رجلاً يحفظ الله بهم الأرض كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر فهم في الأرض كلها».

(٢) المصدر، أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحمن فيهم تسقون وبهم تنصرون ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر».

وفيه أخرج الطبراني في الكبير عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: «الأبدال في أمي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون»، فيه أخرج الخلال عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أربعون رجلاً يحفظ الله بهم الأرض كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر فهم في الأرض كلها».

وفيه أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أربعون رجلاً من أمي قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام يدفع الله بهم عن أهل الأرض يقال لهم الأبدال أنهم لن=

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: ﴿٢٥٢﴾

﴿تِلْكَ﴾ العظيمة العزيمة ﴿آيَاتُ اللَّهِ﴾ تكوينية وتشريعية ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ﴾ يا حامل الرسالة الأخيرة، وحامل الرسائل كلها ﴿بِالْحَقِّ﴾ آيات بالحق، نتلوها عليك بالحق، بسبب الهدف الحق، ومصاحبة الحق، ولكي تهدي العالمين إلى صالح الحياة الإيمانية بمكافحة دائبة ضد الظلم والطغيان، جهاداً دائماً في فسيح الزمان ووسيع المكان، حفاظاً على صالح الحياة طرداً لفاسدها ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بهذه الرسالة السامية، التي تحقق كل الرسائل الإلهية.

= يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة»، قالوا يا رسول الله ﷺ فبم أدركوها؟ قال: بالسجدة والنصيحة للمسلمين، وفيه أخرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: إن الله ﷻ في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم ﷺ والله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى ﷺ والله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم، والله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبرئيل ﷺ والله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكايل ﷺ والله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل ﷺ فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة، فيهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء، قيل لعبد الله بن مسعود كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون ويدعون على الجبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون ويسألون فبنت لهم الأرض ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء. وفيه أخرج أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، فيه عن النبي ﷺ أن الله يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم الناس السنن وينفي عن النبي ﷺ الكذب. وفيه أخرج أحمد والحكيم الترمذي وابن عساكر عن علي ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول: الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقي بهم الغيث ويتنصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب - وفي لفظ ابن عساكر - ويصرف عن أهل الأرض البلاء والغرق. وفيه أخرج الخلال في كتاب كرامات الأولياء عن علي بن أبي طالب ﷺ قال: إن الله ليدفع عن القرية بسبعة مؤمنين يكونون فيها.

﴿تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ﴾ عبرة لأولي الألباب عبر الزمان والمكان ما عاش إنس أو جان، لا سيما آية الدفع، ولكي تصغي إليها آذان صاغية من هذه الأمة المرحومة، فتعيش كل حياتها دفاعاً عن الحق، فلا تتأسن الحياة وتتعض بالتكاسل والتخاذل من هؤلاء الذين حملوا راية الصلاح والإصلاح، ولا يظنوا أن الإصلاح إنما هو بيد صاحب الأمر، وأما الذين قبله فليس لهم أمر إلا السكوت والخنوع أمام السلطات الكافرة.

ومن دفع الله الناس بعضهم ببعض أن يدفع بعض الناس ببعض إلى صالح الحياة الجماعية وكما تعنيه آية السخري: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَيْكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾^(١).

فإن في تسخير الفاقد لشيء الواجد له اكتمالاً لنفسه فيما فقدته وإكمالاً لغيره فيما يحتاجه، إن في ذلك تجاوباً في الحصول على حاجيات الحياة، إذ لا يتمكن أي أحد مهما بلغ من القوة والعبقرية أن يكون مستغنياً في الحياة عن سواه، مستقلاً فيها، اللهم إلا مستغلاً ومستغلاً تكافئاً في مختلف الحاجيات الحيوية.

هذا - ولكن الدفع هنا معدى بـ «إلى» المقدرة، وفي الأولين بـ «عن»: دفعاً عن المحاذير، أو دفعاً إلى المصلح، الجامعان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما شمل النهي إخفاق أثر المنكر بواقع المعروف من الصالحين كما في ثاني المحتملين الأولين.

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

أَفْتَلَّ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَوْا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٤٣﴾ :

الصلة البارزة بين هذه الآية وما قبلها قد تكون بـ ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إذ قد تخيل أن الرسل على سواء في فضائل الرسالة وأنت منهم، ولكنه لا، بل: ﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾ في الفضائل الذاتية علمية وروحية معرفية، في الفضائل الدعائية وما حملوه من شرعة الله، فليسوا هم على سواء لأنهم - ككل - رسل الله، بل فيهم تفاضل كما في سائر الناس، وكل ذلك بما فضل الله، تفضيلاً فضيلاً بحكمة بارعة ربانية دونما فوضى جزاف، فـ:

﴿تِلْكَ﴾ البعيدون عن الآفاق البشرية في كل الأبعاد الروحية والعملية بسناد وحي العصمة عصمة الوحي.

﴿تِلْكَ أَرْسُلُ﴾ كل الرسل، تحليفاً على كافة رجالات الرسالات، بازغة من آدم ﷺ وخاتمة إلى خاتم الرسل محمد ﷺ - وبينهما متوسطون - ﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ضابطة إجمالية في ذلك التفضيل الفضيل دونما ذكر لمادة الفضيلة إلا لمحة إنها في فضائل الرسالة، ولا ذكر لمن حملها، وإنما كل ما هنا ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ليذهب إلى خلد السامعين كل مذهب في مفضل بفضله.

ثم يذكر أمثلة ثلاثة لذلك التفضيل، منها مثالان في موسى والمسيح ﷺ، كلٌ يحمل فضيلة واحدة على من يفقدها، فموسى ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ - : ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^(١) دونما وسيط ملك الوحي، مهما كان يحمله وسيط نار النور في الشجرة إمامية، والمسيح ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ من بيّنة الولادة العجيبة وتكلمه في المهد صيماً، ثم البينات

الرسالية الأخرى كما الرسولية، وهو منقطع النظر في هذه المجموعة بين كل بشير ونذير .

ثم المثال الأجل الأمثل والأفضل، الذي لا يُداني، ولا يساوى أو يُسامى في حقل الرسالة الإلهية، من لا تحمل فضائل هذه القصيرات من الكلمات، من ﴿كَلَّمَ اللَّهُ - و - أَلْبَيَّنْتَ﴾ : ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ لا درجة واحدة كال موسى والمسيح وأضرابهما ﷺ ولا على بعض دون بعض، وكما لإبراهيم فضل عليهما في غير ما ذكر لهما، بل ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ﴾ على الكل دون إبقاء ﴿دَرَجَاتٍ﴾ في كل الأبعاد الرسولية والرسالية مادة ومدة، عدة وعُدة، فضائل ذاتية ورسالية وكتابية وفي الشريعة القرآنية فـ ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ تجمع بعض التفضيل - كتفضيل لبعض على بعض، كما في المذكورين وغيرهما إلى كل التفضيل على الكل كما هنا ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ وليس درجة كما فيهما، أو على بعض كما هما، وإنما «رفع» رفعاً شاملاً لم يعبر عنه بتفضيل ﴿بَعْضَهُمْ﴾ الخاص بواحد منهم ﴿دَرَجَاتٍ﴾ دون «على بعضهم درجات». ألا وذلك البعض هو :

«أول العابدين» : ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾^(١)، إذاً فكل المرسلين هم في الرتبة التالية لأول العابدين، و«رحمة للعالمين» : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢) ولا نجد هذه الرحمة العالمية في الذكر الحكيم لمن سواه من المرسلين!^(٣) لا فحسب بل هو أفضل الخلق أجمعين

(١) سورة الزخرف، الآية : ٨١ .

(٢) سورة الأنبياء، الآية : ١٠ .

(٣) في إنجيل القديس برنابا الحوارى (٤٣ : ١٣ - ٣١) يقول : «(١٣) الحق أقول إن كل نبي متى جاء إنما يحمل لامة واحدة فقط علامة رحمة الله (١٤) ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه (١٥) ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم بيده (١٦) فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه (١٧) وسيأتي بقوة على الظالمين =

وكما قال ﷺ: «ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني» فقال علي عليه السلام: «أفأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا علي إن الله تعالى فضل أنبياء المرسلين والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبيننا^(١)... ورسولاً إلى النبيين أجمعين: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ قَالَ: ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي﴾ قَالُوا: أَفَرَأَيْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ^(٢) وكما يروى عنه ﷺ: «آدم ومن دونه تحت لوائي» و«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»، وأطهر المطهرين: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾^(٣)، وإن كتابة خالد مهيمن لما بين يديه فهو كذلك مهيمن على الرسل بين يديه ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾^(٤).

وأنه خاتم النبيين، لا يصدق نبي إلا بختمه وتصديقه كما لا يبعث نبي ولا رسول بعده: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^(٥).

وإن معجزته الخالدة تفوق معجزاتهم في كمها وكيفها، فأما كمها فقرابة الفين ومائتين في القرآن نفسه إذ تحدى بسورة من مثله وأقصر سورة منه وهي

= (١٨) ويبيد الأصنام بحيث يخزي الشيطان (١٩) لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلاً: انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً هكذا سيفعل نسلك... (٣١) صدقوني لأنني أقول لكم الحق: «إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق».

(١) نور الثقلين ١: ٢٥٤ في عيون الأخبار بإسناده إلى علي بن موسى عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ:...

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.

الكوثر تحمل آيات ثلاث، فكل ثلاث معجزة خارقة، ثم وكيفها إنه دائم دوام شرعته إلى يوم القيامة غير فاشل في حجته ولا منسوخ، بل يزداد بهوراً وظهوراً على تقدّم العقل والعلم.

ولئن كلم الله موسى تكليماً في حجاب النور النار من الشجرة المباركة على الطور، فقد كلم الله محمداً ﷺ بلا أي حجاب عند السدرة المنتهى ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾^(١) ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾^(٢).

ولئن لم يستطع موسى أن يرى ربه بقمة المعرفة إذ قال: ﴿كَانَ رَبِّي﴾ فقد رآه محمد ﷺ عند السدرة بنور اليقين: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾^(٣) ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾^(٤) - ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾^(٥).

قد يروى عنه ﷺ في معترك الآراء فيمن هو أفضل - قوله: «ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأنا أول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعني فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر»^(٥).

قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»، و«لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أنا، وقال: أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا خطيبهم

(١) سورة النجم، الآية: ١٥.

(٢) سورة النجم، الآية: ١٠.

(٣) سورة النجم، الآيتان: ١٣، ١٤.

(٤) سورة النجم، الآية: ٩.

(٥) تفسير الفخر الرازي ٦: ١٩٧ عن ابن عباس قال جلس ناس من الصحابة يتذكرون فسمع رسول الله ﷺ حديثهم فقال بعضهم عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمة تكليماً، وقال آخر: فعيى كلمة الله وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج رسول الله ﷺ وقال: قد سمعت كلامكم وحجتكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله...

إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر»^(١).

ولقد تطامن عيسى ابن مريم صاحب الينات والمؤيد بروح القدس أمام محمد ﷺ وكما ينقله عنه القديس برنابا الحواري في إنجيله بكل تبجيله: ومع أنني لست مستحقاً أن أحل سير حذائه قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه.

٢ - فأجاب حينئذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين: لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس الله فإنّ هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى.

٣ - لأننا سنكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد الله أو ابن الله.

٤ - فقال حينئذ يسوع إن كلامكم لا يعزيني لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النور.

٥ - ولكن يعوزني في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب فيّ وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم.

٦ - وإن ما يعزيني هو أن لا نهاية لدينه لأن الله سيحفظه صحيحاً.

٧ - أجاب الكاهن: أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول الله.

٨ - فأجاب يسوع لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله.

٩ - ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة وهو ما يحزنني.

١٠ - لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون بدعوى إنجيلي...

١٣ - فقال الكاهن ماذا يسمى مسياً وما هي العلامة التي تعلن مجيئه.

(١) تفسير الفخر الرازي ٦: ١٩٧.

١٤ - أجاب يسوع إن اسم مسيّا عجيب لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي.

١٥ - قال الله: اصبر يا محمد لأنني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجماً غفيراً من الخلائق التي أهبها لك حتى أن من يباركك يكون مباركاً، ومن يلعنك يكون ملعوناً.

١٦ - ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى إن السماء والأرض تهنان ولكن إيمانك لا يهن أبداً.

١٧ - إن اسمه المبارك «محمّد».

١٨ - حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: «يا الله أرسل لنا رسولك» (٩٧: ١ - ١٨)^(١).

ذلك، وكثير أمثاله، كما يقول موسى الذي كلمه الله تكليماً: «هذه بركة باركها موسى رجل الله بني إسرائيل عند موته. ١ - وقال: الله من سيناء جاء، تجلى من ساعير، تلعلع من جبل فاران وورد مع آلاف المقدسين، من يمينه ظهرت الشريعة النارية»^(٢).

فهذه ظهورات ثلاث ربانية رسالية، من سيناء موسى ومن ساعير عيسى ومن فاران محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وفي الأخيرة ميزة التلعلع تشريفاً له بآلاف المقدسين، وإن شريعته نارية قوية أقوى من كل شرعة إلهية^(٣).

أجل فقد ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَتٍ﴾ على من كلم الله وأوتي البيّنات وأيد بروح القدس، حيث أوتي ما أوتينا وأتوا وزيادة خالدة تحلق على كافة

(١) لاطلاع أكثر راجع كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية».

(٢) (الثنية ٣٣: ١ - ٢).

(٣) لاطلاع أكثر راجع كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية».

الدرجات الرسولية والرسالية، بهيمنة عالية متعالية عليها، لحدّ يعبر عنه بالرسول دون سائر الرسل، كأنه هو الرسول فقط، ويعبر عن وحيه بـ ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ حين يعبر عن سائر الوحي بالوصية: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...﴾^(١)!

ويعبر عنه بين الشهود الرساليين بشهيد الشهداء وبكتابه تبياناً لكل شيء: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٢)، كما وهو رسول إلى النبيين: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ...﴾^(٣)، وحين يقسم الله بعمر لا يقسم بينهم إلا بعمره: ﴿لَعَنَّاكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَقْمَهُونَ﴾^(٤).

ذلك! وقد ارتسمت للبشرية في هذه الرسالة الطليقة، الحقيقة بالخلود، هندسة البناء لكل ما يتبناه ما طلعت الشمس وغربت، إعلاناً صارخاً بذلك المنهج الواسع الذي يسع كل النشاطات البشرية - أمادية - المقبلة، إماماً لها على طول خطها إلى يوم الدين، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ...﴾.

«لو» هنا تحيل مصلحياً تلك المشيئة التكوينية المسيرة لترك الاقتتال من بعد الرسل، فالرسالة الإلهية هي رمز الوحدة الدينية القاضية على كل الخلافات الضارية، المنتهية إلى الاقتتال.

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة النحل، الآية: ٨٩.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٧٢.

فلو شعرت البشرية على ضوء البينات الرسالية أن الرسالة واحدة الاتجاه، لم تختلف في شرعة الله ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾^(١) ولم تترك هذه الشرعة إلى سواها من مختلفات مختلفات، ولكنها اختلفت فيها بعد ما شرعت إيماناً وكفراً، ثم الذين أوتوه اختلفوا فيها بغياً بينهم، فنشبت في هذه الخلافات والاختلافات اقتتالات: ﴿وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِينَهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ كفراً بأصل الرسالة، أم كفراً جانبياً بمادة الرسالة تحريفاً لها وتجديفاً، أم صموداً على رسالة منسوخة بأخرى.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ بأن يجعل لهم - ككل - شرعة واحدة، ثم يحملهم عليها إزالة لاختيارهم، ولكن الشرعة الواحدة قليلة الابتلاء: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾^(٢).

وكما والشرعة المسير إليها فاقدة الابتلاء، والدنيا هي دار التكليف والابتلاء: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ من صالح العباد في أصل الشرعة وعديدها، وفي عدم التسيير على ترك القتال.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٣):

إن الإنفاق من رزق الله هو قضية الإيمان، و﴿مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ تعم كلما يمكن إنفاقه ويحل من مال أو حال: إرشاداً عقلياً أو علمياً، أم أي إنفاق صالح دون إفراط ولا تفريط.

﴿أَنفِقُوا... مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ﴾ وهو يوم

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

انقطاع حياة التكليف موتاً فردياً إلى البرزخ، أم موتاً جماعياً إلى القيامة الكبرى، ثم ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ مهما كان كفر العقيدة كمن يكفر بالإيمان، أم كفر العمل كمن لا ينفق من رزق الله.



﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾

الآية الأولى - التي تحمل الكرسي - هي فقط آية الكرسي، فاسمها آية الكرسي حيث الكرسي سمتها البارزة المنقطعة النظير في أي الذكر الحكيم. إنها «أعظم آية في كتاب الله»^(١) و«سيد آي القرآن»^(٢) اللهم إلا البسملة فإنها جملة للسبع المثاني وهي عدل القرآن العظيم.

(١) الدر المنثور ١: ٣٢٢ - أخرج جماعة عن ابن أسقع البكري أن النبي ﷺ سألَهُ إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ [البقرة: ٢٥٥] حتى انقضت الآية، فيه أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «أتدرون أي القرآن أعظم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾، وأخرج مثله الدارمي عن أبيه عن عبد الله الكلاعي عنه ﷺ، وأخرج ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب قال: ... وذكر مثله.

(٢) المصدر أخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أن رسول =

فآية الكرسي بعد البسملة هي سيدة القرآن وأعظمه وكما يروى عن نبي «القرآن سيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي إن فيها لخمسين كلمة في كل كلمة خمسون بركة»^(١) كما أن «لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي»^(٢).

وهذا وذاك لا يعينان من المفضل عليه حتى البسملة التي هي صورة مجملة وضاءة عن القرآن العظيم، ثم وهي ربع القرآن^(٣) والبسملة كله، وكل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتَر وأقطع، فآية الكرسي كسائر الآي لا بدّ وأن تبدأ بالبسملة وإلا فهي أبتَر وأقطع.

ولأنها «آية الكرسي» حسب ما تحويه آية وما تسميه الرواية، ولا سيما المحددة لكلماته بخمسين كلمة وهي هية، فهي - إذاً - آية واحدة دون الآيتين بعدها، لا في اسمها وسمتها، ولا في فضلها وسائر ميزاتها وأحكامها فرضاً أو نفلاً، خلافاً لمتهافت الرواية^(٤) والفتوى^(٥)، وقد تكفيها

= الله ﷻ قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي، وفيه أخرج ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في الشعب عن علي ﷺ مثله.

(١) مجمع البيان ١: ٣٦٠ و٣٦١، الأول عن علي ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا علي سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخر وسيد الكلام القرآن...».

(٢) تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن الصادق ﷺ.

(٣) الدر المنثور ١: ٣٢٣ - أخرج أحمد وابن الضريس والهروي في فضائله عن أنس أن رسول الله ﷺ قال لمن قال له: «ليس عندي ما أتزوج - أليس معك آية الكرسي؟ قال: بلى قال ﷺ: ربع القرآن فتزوج».

(٤) نور الثقلين ١: ٢٦٢ في روضة الكافي عن أبي عبد الله ﷺ «وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ» [البقرة: ٢٥٥] وآخرها وهو العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وآيتين بعدها.

أقول: آخرها وهو العلي العظيم، دليل وحدتها، ثم الباقية تخالف وحدتها فهي متهافة، أو يقال والحمد لله رب العالمين هي دليل ختامها بالعظيم، وآيتين بعدها تعني أنهما ليستا منها. (٥) في كتاب العمرة الوثقى ووسيلة النجاة للسيدتين العلمين اليزيدي والأصبهاني رحمهما الله تعالى.

نفس الآية الشاملة للكرسي ومتواترة الرواية المعبرة عنها بـ «آية الكرسي» دون «آيات الكرسي» أنها - فقط - آية واحدة وليست ثلاث، وكما حددت في حديث الرسول بخمسين كلمة وليست إلّا لها وحدها، كما ونصّ أحياناً على آخرها ﴿وَهُوَ أَمَلُّ الْقَظِيمِ﴾^(١).

وفي مستفيض الحديث إنها تقرأ للأفراح والأتراح، من فرح الزواج وما أشبه^(٢) وترح المرض والعدو وهجمة الشياطين^(٣).

ومن شأنها في الأفراح «إن رسول الله ﷺ لما دنا ولاد فاطمة عليها السلام أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فاطمة فتقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم الله وتعوذها بالمعوذتين»^(٤).

= والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من انا أنزلنا أو آية من آية الكرسي.
أقول: ومن الغريب: «آية من آية الكرسي» وهي واحدة، ثم لا حجة على هذا الاحتياط لزوماً أو ندباً، فالقوي هو الاكتفاء بها وحدها.

(١) في أمالي الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أبي أمامة الكاهلي أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ما أرى رجلاً أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام بيت ليلة سوادها، قلت وما سوادها؟ قال: جميعها - حتى يقرأ هذه الآية - فقرأها إلى: ﴿وَلَا يُؤْذِمُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ أَمَلُّ الْقَظِيمِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] قال: فلو تعلمون ما هي - أو قال ما فيها - ما تركتموها على حال أن رسول الله ﷺ قال: أعطيت...

(٢) نور الثقلين ١: ٢٥٧ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: وإذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسي وليضمّر في نفسه أنها تبرأ فإنه يعافى إن شاء الله فيه ٢٥٦ في الخوائج والجرائح روي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا لقيت السبع ماذا تقول؟ قلت: لا أدري، قال: إذا لقيته فاقراً في وجهه آية الكرسي وقل: عزمت عليك بعزيمة الله ورسوله وعزيمة سليمان بن داود وعزيمة علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليه السلام تنحت عن طريقنا ولم تؤذنا فلنا لا تؤذيك.

(٣) المصدر السابق نفسه.

(٤) الدر المنثور ١: ٣٢٥ - أخرج ابن السخا في عمل اليوم والليلة من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن أمه فاطمة عليها السلام أن رسول الله ﷺ لما دنا ولادها...

ويروى عن خليفته علي عليه السلام أنه «قال: ما أرى رجلاً أدرك عقله في الإسلام يبب حتى يقرأ هذه الآية ولو تعلمون ما فيها لما تركتموها على حال إن رسول الله ﷺ قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبلي، فما بتُّ ليلة منذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ حتى أقرأها»^(١).

والكلمات الخمسون من آية الكرسي تشتمل على أربعة عشر من أسماء الله وصفاته، عشرًا ثبوتية^(٢) وأربعًا سلبية^(٣) وبين الأولى الاسم الأعظم الظاهر «الله» والباطن «هو» والصفات الذاتية الثلاث: الحياة والعلم والقدرة، فالأولى من الحي، والأخريان منه والقيوم، كما الوسطى من «يعلم» بعد «القيوم» حيث القيومية تجمع قوام العلم والقدرة، كما العلم لزامه القدرة.

ومن صفات الفعل المَلِكِيَّة والمالِكِيَّة المطلقتان، المستفادتان من ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ حيث اللام تجمعهما ككل. والشفاعة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

وسعة قضاءه وتدبيره بعلمه وقدرته وحكمته: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ثم العلي العظيم.

وقد ذُكر الله في القرآن كله (٢٦٩٧) مرة، وأقل منها بكثير «هو» ثم «الحي» خمس مرات و﴿الْقَيُّومُ﴾ ثلاثاً و«له في السماوات والأرض»

(١) مر تخريجها في الحاشية رقم (٢) في الصفحة السابقة.

(٢) وهي: الله - هو - الحي - القيوم - له - من ذا الذي - يعلم - وسع - ... - العلي العظيم.

(٣) وهي: لا إله إلا هو - لا تأخذه سنة - ولا نوم - ولا يحيطون.

وانحصار الشفاعة به وبإذنه، وسعة علمه المطلق مرات عدة، وليس كرسية
إلا هنا ﴿وَالْعَلِيُّ﴾ ثمان والعظيم خمس مرات.

وقد يكون «الله» هنا هو المبتدأ لكل الأخبار التالية، كما هو مبتدأ لكل
ومبتدأ وخبر واقعياً، ف«الله»: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ «الله الحي» لا حي إلا هو
«الله القيوم» لا قيوم إلا هو «الله لا تأخذه سنة ولا نوم» ليس إلا هو «الله من
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» ليس إلا هو «الله يعلم ما بين أيديهم وما
خلفهم» ليس إلا هو «الله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» ليس إلا
هو «الله وسع كرسية السماوات والأرض» ليس إلا هو «الله لا يؤده حفظهما»
ليس إلا هو «الله العلي» ليس إلا هو «الله العظيم» ليس إلا هو، فإن كل هذه
من اختصاصات الربوبية الوحيدة المنحصرة بالله، المنحصرة عما سواه.

وقد يعني ﴿اللَّهُ﴾ لأنه الله ف﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ولأنه «لا إله إلا هو فهو»
﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ليس إلا هو ولأنه ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ف﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾
وهكذا حتى ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ كل سابقة بسابغة برهان دليل على لاحقتها.

﴿اللَّهُ﴾ - كما فصلناه في فاتحة الكتاب - علم للذات المقدسة كما
قرره الله ف﴿هَلْ تَعْلَمُ لَمْ سَيِّئًا﴾^(١)؟ وليس مشتقاً من شيء كما هو ليس مشتقاً
من شيء، وكما أن ذات الله باللامحدودية الحقيقية دليل واقعي على وحدته،
كذلك اسم ﴿اللَّهُ﴾ دليل وضعي دلالي على وحدته إذ لا سمي له، فقد أجمع
لفظياً ومعنوياً على أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

ثم ﴿هُوَ﴾ اسم مكنى مشار إلى غائب^(٢) وهو هنا الهوية الغيبية المطلقة

(١) سورة مريم، الآية: ٦٥.

(٢) في توحيد الصدوق عن الباقر عليه السلام «هو» اسم مكنى ومشار إلى غائب فالهاء تنبيه عن معنى
ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس، كما إن قولك هذا إشارة إلى الشاهد عند
الحواس...

أقول: لتفصيل البحث راجع إلى الفرقان ٣٠ سورة التوحيد.

لا كسائر الغيب الذين هم في الحق حضور وليس غيابهم إلا عن قصور، إذاً
 ف«لا هو إلا هو»^(١)، لست أقول إن الاسم الأعظم منحصر في ﴿اللَّهُ لَكُمُ
 نِعْمَةٌ أَمِينِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ﴾^(٢) فإن هناك أسماء أخرى هي من الأعظم لفظياً
 كالرحمن - الرحيم - القيوم - العلي - العظيم أما شابه، وأخرى عينية:
 ذاتية كالصفات الذاتية الثلاث، أم سواها كالرسول الأعظم والمعصومين من
 آله الطاهرين.

ومن اللطيف الطريف إن لم يأت الاسم بلفظ الصفة في القرآن ولا مرة
 يتيمة، ولكيلا يخيّل إلى سقاط الأفكار أنها زائدة على الذات المقدسة، أم
 هي تختلف مع بعض.

وحين يأتي ذكر الصفة فليس إلا تنديداً مديداً بمن يصفونه إلا عباد الله
 المخلصين، فإنهم لا يصفونه إلا كما وصف نفسه، اعتباراً بتحبير اللغات
 عن وحدة الذات.

ذلك، وأما أسماؤه الحسنی - الشاملة للذاتية والفعلية، العينية
 والخارجية - نجدها في آيات عدة: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(٣) ﴿إِنَّمَا مَا
 تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾^(٤).

ولا يعني اسم الله - كصفته - لفظه، إلّا تدليلاً على واقع معناه الحق
 وهو العينية الإلهية كما في أسماء الذات، وأفعاله كما في أسماء الفعل،
 وكلها حسنى وأفضلها وأجمعها هو «الله - هو» حيث يجمعان الذات
 المقدسة، وإليها صفات الذات وصفات الفعل.

(١) في دعاء الإمام علي عليه السلام: يا هو يا من لا هو إلا هو.

(٢) سورة التحريم، الآية: ٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١١.

وليس الخلاف في «هل أن أسماء الله من ذاته أم هي زائدة عليها»؟

حول لفظية الأسماء، كما الخلاف في عبادة الاسم دون المسمى:
إلحاداً! أو الاسم مع المسمى: شركاً، وإن حق التوحيد هو عبادة الذات
المتصفة بعينية الصفات وفعليتها، دون زيادة لصفات على ذات ولا صفات
الذات بعضها على بعض، كما وصفات الفعل مخلوقة له كسائر الخلق^(١).

وفصل القول وحقه في آية الكرسي أنها جمعت جملة تفصيل ما في
القرآن من توحيد الله في كونه: رحماناً - رحيماً - حياً - قيوماً - حكيماً -
خالقاً - عليماً - محيياً - مميئاً - ملكاً - سلاماً - مؤمناً - مهيمناً - عزيزاً
- جباراً - متكبراً - له العرش وله الأسماء الحسنى.

ثم ﴿اللَّهُ﴾ يكفي كمجمل البرهان على توحيد الذات والأفعال، و﴿لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ توحيداً للصفات مع الذات، و﴿أَلْحَى الْقَيُّومُ﴾ توحيداً لأفعاله،
وهكذا تكون آية الكرسي سيدة القرآن، ورب موحد فاز بتوحيد الذات دون
الأفعال والصفات، أم وتوحيد الصفات دون الأفعال، ومثلث التوحيد -
عقيدياً - هو ذروته وقمته أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ولا مؤثر في الوجود إلا الله،
ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع الحفاظ على الاختيار - أمراً بين أمرين -
في اختيارية الأفعال، حيث اللاختيار في مقدمات لها وتَقْدِيمات لا ينافي
الاختيار^(٢).

فتعدد صفات الذات واقعياً يعدد الذات، سواء أكان ذلك بتعدد الذات

(١) يقول جم غفير من المتكلمين بزيادة صفات الذات على الذات، وجمهور الفلاسفة بالعينية في
الذات وهذه الصفات، وآخرون يوحّدون صفات الفعل مع الذات كصفات الذات، وفرقة
رابعة تنفي كل الصفات عن الذات خوفاً من قولة الزيادة وجهلاً بموقف الصفات.

(٢) البحار ٤ : ١٦١ ح ٦ عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث التوحيد للمفضل ... لم يقدروا على
عمل ولا معالجة مما أحدث في أبدانهم المخلوقة إلا بربهم فمن زعم أنه يقوى على عمل لم
يرده الله ﷻ فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة الله تبارك الله رب العالمين.

أن يحمل كل واحد من الصفات، أم بوحدة الذات بعدد الصفات، حيث العروض تركب وإن واحداً فضلاً عن عديد الصفات العارضة على الذات! .

بل قد يكون الموصوف الواحد بعدد الصفات الزائدة على الذات هو أضل سبيلاً من عديد الذات بالصفات، فهنا قد تكون كل ذات بصفتها واحدة دون عروض ولا يمانعه إلا استحالة تعدد الذات، وهناك الذات الواحدة مركبة مع الصفات وهي في نفسها خلو عن الصفات مفتقرة إليها، فهي أبعد عن الحق وأضل سبيلاً، فلو كانت أسماؤه تعالى وصفاته متعددة الحقائق في حين أنها عين الذات فذلك تناقض بين الذات والصفات! .

ولو أنها عارضة على الذات فنفس عروضها حدوث وإن كانت في أنفسها واحدة! ولو كانت مركبة مع الذات منذ الأزل فحدوث - أيضاً - قضية التركب مع الأزل وهو تناقض بين! .

ولو كانت مركبة مع الذات بعد الأزل فحدوث مكرور! .

ولو كانت كل واحدة منها عارضة على ذات تخصها فتعدد الذات بعدد الصفات! .

ولو كانت هي عين بعضها البعض ولكنها عارضة على الذات منذ الأزل أم بعده فتركب وحدث على أية حال .

فليست أسماؤه وصفاته الذاتية إلا تحبيرات اللغات تعبيرات عن ذات واحدة من جميع الجهات والحيثيات دونما أي تعدد من عارض ومعرض أما هو من عديد التعددات .

وتوحيد الأفعال هو لزام قيوميته تعالى وهي قمة الاستقلال في القيام بذاته وعلى كل نفس، فلو كان في الكون فاعل سواه باستقلال، أو شركة واقعية، لم يكن هو قيوماً على الإطلاق، ولكنه قيوم لا فاعل - في الحق - إلا هو، اللهم إلا فاعلاً بحوله وقوته كما يناسب الاختيار في الفعل المختار .

وهكذا نجد الترتيب الرتيب بين توحيد الذات والصفات والأفعال في ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^(١) وذلك ترتيب المعرفة التوحيدية، ثم العبودية هي بعكس الترتيب، بادئة من الأفعال إلى الصفات إلى الذات.

ثم ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تستغرق سلب الألوهية لغير الله، وإيجابها لله، فليس المقدر هنا أدبياً «كائناً أو موجوداً» لأنه يحيل وجود إله قبل أو بعد، ومستغرق السلب يحيل أية ألوهية استثنائاً لإمكانيتها أياً كان وأيان.

فلو كان المقدر «كائناً» اختص السلب بالحال، لا والماضي والاستقبال، ولو عمّ مثلث الزمان لم ينف وجود إله قبل الزمان وبعد مضي الزمان، ولكنه يعم إمكانية وجود إله أياً كان وأيان، فإنه واحد لا عن عدد ولا بتأويل عدد كما هو واحد لا بعدد^(٢) نفيّاً لإمكانية أي عدد، دون فعليته أم سابقة ولاحقته.

إنه واحد فوق الوحدة العددية: «واحد لا بعدد» إذ لا يتعدد وكل واحد يتعدد أو بالإمكان أن يتعدد.

وواحد لا عن عدد، لم يكن عدداً ثم تفرد كما في بعض الوحدات الإمكانية.

وواحد لا بتأويل عدد، أولاً إلى عدد سابق ثم تفرد، أم أولاً إلى عدد لاحق وهو الآن موحد، فلا تعدد له زمنياً إذ هو خالق كل زماني وزمان، ولا ذاتياً، فواقع العدد وإمكانيته مسلوبان عن ذاته وصفاته وأفعاله، لا يتغير بانغيار المخلوقين، كما لا يتحدد بتحديد المحدودين، فهو سرمدى الواحدة بالأحادية الطليقة الحقيقة.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٦٣.

(٢) ذلك مثلث التوحيد المذكور مكرراً في الخطب التوحيدية للمعصومين عليه السلام.

﴿سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾﴾^(١) كأول تلميز لرسول الهدى ﷺ علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له توحيدية:

«أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده...»^(٢).

وليست كلمة التوحيد - فقط - لفظة تقال، وإنما هي القول بها في مقال وحال وفعال في كافة الأحوال، وهكذا تكون حصناً لمن دخلها، حصناً لفطرته عن تفطرها، ولعقله عن جهله، ولصدره عن ضيقه، ولقلبه عن تقلبه، وللبه عن تحرفه، ولفؤاده أن يتفاد إلا بنور المعرفة، ولحواسه وأعضائه إلا في خدمة الله وعبادته، وعباده، حيث تبدأ كلمة التوحيد من الفطرة إلى العقل إلى الصدر إلى القلب إلى اللب إلى الفؤاد، شاملة كل جوانب الروح وأعماقه، ظاهرة في كل الحواس والأعضاء دون إبقاء، فيصبح الموحّد بكل كونه وكيانه داخلياً في حظيرة التوحيد لحضرة الواحد الحق المتعال.

﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾:

﴿الْحَيُّ﴾ فلا حي - كما لا إله - إلا هو: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٣)

(١) سورة الصافات، الآيتان: ١٥٩، ١٦٠.

(٢) من الخطبة الأولى في النهج حسب رواية الشريف الرضي رحمه الله تعالى.

(٣) سورة غافر، الآية: ٦.

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾^(١) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾^(٢) وكل حي يموت بل هو ميت حال حياته .

﴿الْقَيُّومُ﴾ فلا قيوم إلا هو ، قيوماً بذاته لذاته ولخلقه ، قائماً على كل نفس بما كسبت وقائماً بالقسط تكويناً وتشريعاً .

﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ هما يعينان كل صفات الفعل إلى صفات الذات : العلم والقدرة والحياة ، فهما - إذأ - أجمع صفات الله ذاتية وفعلية .

ثم ﴿الْحَيُّ﴾ هي كأصل من صفات الذات مهما كانت مصدراً لصفات الفعل حيث الميت ليس ليفيض الحياة ولكنه حي في ذاته قبل أن يخلق خلقاً وبعد ما يفنون .

وهو من متشابهات الصفات حيث يشترك في التعبير عن الحياة بين الله وخلقه الأحياء ولكن أين حياة من حياة ، فإن الله هو الحياة والخلق ليس في ذاته إلا الممات ، وحق المعني من الحي لله يباين كلياً المعني من حياة الخلق ، فقد اشترك فيهما الاسم واختلف المعنى دون أية مشاركة اللهم إلا في عدم الموت فيهما ، فلا نفهم من حياته إلا أنه ليس بميت دون جهة من جهات الإثبات في حياته ، ونفهم من حياة الخلق كلا جهتي النفي والإثبات ، فحياته تعالى تباين حياة خلقه ، وحياتهم تباين حياته فإنه «بائن عن خلقه وخلقه بائن منه» ، حيث الحياة الإلهية هي عين الذات وذاته عين الحياة ، لا تختلفان عن بعضهما البعض إلا في تحبير اللغات ، ولكي يحفظوا الخلق معرفة ما إلى حضرة الحياة ، إذ لا يعرفون من الذات المقدسة أمراً بالذات ، ولولا الخلق لما كان تحبير اللغات وتعير العبارات عن صفات وصفات ، إذ يعرف هو نفسه بالذات دون وسيط العبارات .

(١) سورة طه ، الآية : ١١١ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٥٨ .

ذلك! ثم سائر الحياة هي على حدوثها عارضة على الذوات، وهي على عروضها ليست حقيقة الحياة، محدودة زائلة كما الذوات، خليطة بموتات وموتات، بل نفس هذه الحياة هي بجانب حياته من الموتات، فصدق الحياة عليها مجاز بعيد، وصدقها عليه تعالى هو حق الحقيقة ولا تجتمعان إلا في التعبير وتحرير اللغات.

ولأن الله هو المحيي لكل حي فحياة الخلق - إذاً - من خلق الله، فهي إذا مباينة لحياة الله حق البينونة بين الخالق والمخلوق، حيث الخلق بين إنشاء لا من شيء كما في الخلق الأول، أو من شيء خلقه قبل، وليس من شيء ذاته القدسية حتى يشابه ذاته كوالد وما ولد، فحياته واصبة كل الحياة دون أن تتفرع وتتولد عنها حياة، وحياة الخلق راسبة في موتات، ناشئة عن ميتات وذاهبة إلى موتات وهي بينهما في الحق ممات، لا حظوة لها من حق الحياة ولا مثقال ذرة، وفيما الحياة المجازية في الخلق لا محسوسة ولا معقولة، فبأحرى حياة الله إلا في تأويل أنها غير الممات، فليست لنا حظوة المعرفة الإيجابية لذات الله ولا صفاته بأسرها إلا بمعنى سلب أضدادها كما يناسب ساحة الألوهية.

فأسماء الله وصفاته هي من أغمض المتشابهات، لا بدّ من تجريدها عما يشابهها في الخلق. فربنا «لم يزل حياً بلا حياة، كان حياً بلا حياة حادثة»^(١) «حياً بلا كيف ولا أين، حياً بلا حياة حادثة بل حي في نفسه»^(٢) فهو «نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا موت فيه»^(٣).

والحياة ككل هي لأقل تقدير علم وقدرة، ولأنها درجات فكل دانية هي

(١) نور الثقلين ١: ٢٥٨ ح ١٠٢ في كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام حديث يذكر فيه صفة الرب عليه السلام وفيه...

(٢) المصدر عن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث طويل.

(٣) المصدر عن جابر الجعفي عنه عليه السلام.

موت نسبة إلى عالية، وكل درجات الحياة هي بأسرها موت بجانب حياة خالق الحياة، وليست وليدة ذاته سبحانه حتى تجانس حياته باختلاف الدرجة، بل هي وليدة مادية بما أراد الله كما المادة الأولية، فإنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهما صورتان متتابعتان لأصل المادة، وهي بأصلها وفصلها من خلق الله سبحانه وتعالى عما يصفون.

﴿الْقِيَوْمُ﴾ ليست إلا هنا وفي طه ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾^(١) وآل عمران ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٢) زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ...^(٣).

وهذه الثلاث مشتركة في عناية القيومية المطلقة: ذاتية وتكوينية وتشريعية، والأخيرة مصرحة - بعد إطلاقها - بالأخيرة.

و«القيوم» فيعول المبالغة القمة من القيام، قياما في أربعة الجهات رابعتها التقدير ومنه الهداية ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٣) فهو قيوم في ذاته وقيوم لخلقه تكويناً وتشريعاً وتقديراً، فلا قيوم إلا هو كما لا حي إلا هو إذ لا إله إلا هو الحي القيوم.

فمن قيوميته في ذاته سرمديته بأزليته وأبديته وغناه المطلق في ذاته.

ومن قيوميته في صفات ذاته أنها عين بعض كما هي عين ذاته، دون قوام بعضها ببعض ثم قوامها ككل بذاته قضية التركب فالحاجة فالحدوث في ذاته وصفاته.

ومن قيوميته في رحمته رحمانية ورحمية قيامه بالقسط ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾^(٤) قسطاً يحلق على كل أقساط الخلق

(١) سورة طه، الآية: ١١١.

(٢) سورة آل عمران، الآيتان: ٢، ٣.

(٣) سورة طه، الآية: ٥٠.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

والتقدير والتدبير، ومنه قيامه على كل نفس بما كسبت ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ...﴾^(١) وقيامًا على العباد بمصالحهم، وحيطة عليهم بما يكسبون، وحفظه لهم فيما يكسبون: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً...﴾^(٢) حفظة يحفظونهم بأمر الله: ﴿لَمْ تُعِثُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^(٣) وكما يحفظون الأعمال: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَامًا كَثِيرِينَ﴾^(٤).

لذلك فقد ﴿وَعَنْتِ أَلُوحُهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ في كل المواجهات والوجوه دون إبقاء في وجه من الوجوه، وهنا «القيوم» وصفًا للحي كما هو وصف لله يجعل كافة عوامل الموت والحياة والفقر والغنى خارجة عن ذاته وصفاته جلت عظمتة، فهو «الله: الحي - الله: القيوم - الحي: القيوم».

ولزام قيوميته تعالى عدم تبعضه وتركبه في ذات صفات، وعدم قيامه في موضوع أو مادة أو صورة، ولا في زمان أو مكان أو أي كان.

ومنه علمه الذاتي والفعلية وقدرته بكل شيء، فالقومية لزامها الحياة والعلم والقدرة المطلقة، كما الحياة لزامها العلم والقدرة وسائر القيومية، ف﴿أَلَحَى الْقَيُّومُ﴾ عبارة مختصرة محتصرة عن كافة الصفات الربانية، ذاتية كأصل، وفعلية تتبنى الذاتية في الفاعلية الربانية.

فقد استفيد العلم والقدرة من القيوم كما استفيدا من الحي، فقد تصبح - إذًا - ﴿أَلَحَى الْقَيُّومُ﴾ من الاسم الأعظم حيث يعمان صفات الذات والفعل إلى الذات، كما و«الله - هو» تعبيران عن الذات و﴿أَلَحَى الْقَيُّومُ﴾ عن كل الصفات.

(١) سورة الرعد، الآية: ٣٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

(٣) سورة الرعد، الآية: ١١.

(٤) سورة الانفطار، الآيتان: ١٠، ١١.

بل وكل من «الحي» و«القيوم» يقتضي الصفات الثلاث، كما كل من الثلاث يقتضي قسميه، ثم الثلاث تقتضي كل صفات الفعل دون إبقاء.

ذلك - مهما كان «الحي» تخص الذات و«العالم القادر» المستفادان منه ومن القيوم يعمان غير الذات.

إذاً ف«الحي» بعد الاسمين الأعظمين: «الله - هو» هو أول الأسماء، ثم القيوم ومن ثم سائر الأسماء والصفات.

وأخرى بنا أن نعبر عن صفاته - ولا سيما الذاتية - بالأسماء، وعن صفات فعله بالأفعال فأفعاله حادثة بما أحدثها، وأسماءه اللفظية حادثة بما سماها، والمعنوية الذاتية هي عين ذاته مهما اختلفت بعضها عن بعض وعن الذات في تحبير اللغات.

فلا مسرب لقلية الكنيسة اللاهوتية إن ذلك تثليث لذات الله مهما اختلف عما عندنا من تثليث، فنحن مع المسلمين شرع سواء في توحيد التثليث!

فإن تثليثنا ليس إلا في حقل التعبير، مع الاعتقاد بوحدة الذات والصفات وحدة حقيقية، ولكنهم يعتبرون الذوات الثلاث واحدة والواحدة ثلاثاً، فهي عندهم ثلاث بوحدتها، منفصلات بوصلتها، جواهر ثلاثة هي واحدة وواحدة هي الثلاث، وكما انفصل أقنوم الابن وأقنوم الروح القدس عن رأس الزاوية في مثلث الألوهية.

ونحن نوحّد الذات ونوحد معها صفات الذات في بُعدي توحيدها، دون اتصالة ولا انفصالة في واقع الألوهية، فأين ثلاث من ثلاث؟.

هم يمثلون تثليثهم بمثل الشمس أنها نور ونار حال كونها شمساً، فهي واحدة وثلاث، كذلك الله ذاته الشمس ولها أقنوم الابن والنور وأقنوم الروح النار.

ولكنها الشمس مركبة من جرم ونور ونار، وهذه قد تتفارق وأخرى

تتوافق، من جرم لا نار له ولا نور، ومن نور دون نار أو نار دون نور، والله تعالى شأنه غير مركبة الذات ولا الصفات مع بعض ولا مع الذات.

وبصيغة أخرى ثالث الكنيسة اللاهوتية هو وحدة وهيدة لأنها تحكي عن ذوات متصلات كانت أم منفصلات، وصفات الذات عندنا لا تثلت الذات ولا تركبها مع الصفات، لا متصلات ولا منفصلات، فمهما كانت عباراتنا شتى فذاته بصفاته واحدة، وذات الثالث عندهم شتى في واقع الألوهية متصلة أم منفصلة، فأين ثلاث من ثلاث؟ وإن شئت فقل: ليست له صفات كما عندنا كما ليست له ذات مثل ما عندنا، بل هو «خارج عن الحدين حد الإبطال وحد التشبيه».

﴿لَا تَأْخُذُكُمْ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾:

ذلك لأنه ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ والسنة والنوم هما من شعب الموت وعدم القيام بالنفس، فإنهما من حصائل ارتخاء البنية من كادح الشغل طوعاً أو كرهاً، وما لله من بنية، بائن عن مقسم الارتخاء واللاارتخاء، ولا يكدحه خلق ولا يغلبه ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾^(١).

ذلك، فضلاً عن جزئيات الأفعال المستمرة على هامش الخلق ف﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(٢) ولا يشغله شأن عن شأن، وكل ذلك للقيومة المطلقة بحياتها.

إن السنة والنوم والموت هي إخوة في حقل العمر والرخوة، فعامل السنة يرخي الأعصاب إلى أشراف النوم فهي - إذاً - بين نوم ويقظة،

(١) سورة ق، الآية: ٣٨.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.

وعامل النوم يزيدها ارتخاءً بارتقائها فيها لحد يتم فيه انفصال روح اليقظة وهي الإنسانية عن البدن لفترة طالت أم قصرت، ثم عامل الموت يتم فيه انفصال الحياة بتمامها عن البدن، لحوقاً للحياة الحيواني ومعها النباتي إلى الروح الإنساني المستكن في بدنه البرزخي، فيبقى البدن ميتاً ككلّ دون أية حياة.

فلأن الله حي بحقيقة الحياة لا كالأحياء، فلا تأخذه العوامل المضعفة أو المزيله للحياة كالسنة والنوم والموت، كما لا تزيده عوامل الحياة قوة فيها عدة أو مدة أو مدة، فإنه فوق كل العوامل بآثارها، وهو خالقها بما تحل فيه من زمان أو مكان أو أي كان، كل شيء هو من امره ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾^(١) فلا يغلبه أمره أو يأخذه حتى تأخذه - فيما تأخذ سواء - سنة أو نوم، فليست في ساحة الربوبية عوامل داخلية ولا خارجية لسنة أو نوم أو موت، فلماذا - إذاً - تأخذه سنة أو نوم فضلاً عن موت.

وترى «لا تأخذه» تنفي أن يأخذ هو لنفسه سنة أو نوماً؟ ولا ملازمة بين السلبين! فقد يأخذ كائن لنفسه أمراً ولا يأخذه ذلك الأمر خارجاً عن خيرته!.

ولكن السنة والنوم حيث لا تأخذانه لأنهما من رخوة الذات ونقصها، فبأحرى ألا يأخذهما - سبحانه - لنفسه، وكيف ينتقص ذاته تعالى وهو الكمال المطلق، بل هو مستحيل في ذاته أخذاً لهما من ذاته أم سواء، كما يستحيل انعدام ذاته أو إعدامه بذاته أم سواء.

فنفس السنة والنوم، وبأحرى الموت وسائر الحوادث مكملة أو منقصة إنها ككل مستحيلة ذاتية في ساحة قدسه، والمحال محال على أية حال،

(١) سورة يوسف، الآية: ٢١.

وبالنسبة لأية قدرة حتى المطلقة اللامحدودة منها، فإنها إنما تتعلق بالممكن ذاتياً دون المستحيل الذات، لا لضعف في فاعلية القدرة، وإنما هو في قابلية المحال.

فكما يستحيل الجمع بين المتناقضين - على تناقضهما ذاتياً - أم رفعهما، كذلك عروض عوارض الحدوث على السرمدي الذي لا يتحول من حال إلى حال ولا يتغير بانغيار المخلوقين، حيث الأزلية تناقض الحدوث، فلا يحمل الأزلي صفات الحدوث ولا الحادث يحمل صفات الأزلي، كما لا يحمل كل ذات الآخر.

ثم السنة والنوم وكل تحوّل وتغيّر هي لزام المادة بأسرها، والمجرد المطلق اللامحدود لا يتغير أو يتحول من حال إلى حال فكيف تأخذه سنة أو نوم^(١) وهما انقسامات لذات الحي القيوم إلى حالتي الموت والحياة!، ثم

(١) قد أطبق علماء الفيزيولوجيا النباتية أن النباتات كلها بحاجة إلى منامات وعلى غرار مختلف الظروف ضوء وحرارة وبرودة، وكذلك حسب اختلاف النباتات تختلف مواقع مناماتها وطولها وقصرها ونرى البعض منها لها منامات فصلية إضافة إلى اليومية. كذلك وأقوى وبصورة مرتبة نرى منامات الحيوان، وكلما كان مخ الحيوان أكمل وأقوى نرى الاختلاف بين نومها ويقظتها أكثر والترتيب بينهما أوفر. وقد أنتجت التحقيقات حول مناماتها أنها في الأكثرية الساحقة بين الحيوان ترتبط باختلاف الليل والنهار، فالطير تشتغل بمساعيها الحيوية منذ بزوغ الشمس، وعند غروبها تفتش عن مأمن للراحة والمنام. ولقد رؤيت بكرات ومرات أنها في ضوء مصطنع كالنهار تترك النوم وكما نرى في الحيوان الأهلية.

ونرى البعض منها تشتغل حتى في الظلام، وثالثة تعكس أمر المنام فتنام في النهار دون الليل كالخفاش «فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار سكناً وقراراً» (نهج البلاغة في ١٥٤).

ثم نجد في الحشرات مختلف الأقسام من حيث اليقظة والمنام فنرى البعض منها كأنها في =

وهما لو أمكنتا لخالق الكون لاستحالتا في صالح الكون حيث تنفصم بهما عرى الكون بأجمعه، و«لسقطت السماوات والأرض فهلكن»^(١).

ثم ولماذا تتقدم «سنة» على «نوم» وهي مقدمة له وذريعة إليه، فإذا لا يأخذه نوم فبأحرى ألا تأخذه سنة، وقد تكفي - إذاً - لا يأخذه نوم؟.

عله لأن عامل النوم أقوى من عامل السنة، فهنا ارتقاء من الأدنى إلى الأعلى، فلا تأخذه سنة بعاملها الأدنى، ولا نوم بعامله الأعلى، فلذلك تتقدم سنة على نوم.

ثم وبينهما عموم من وجه فقد تأخذ السنة كائناً حياً ولا يأخذه نوم، أو يأخذه نوم دون سنة، أم تأخذه كلا السنة والنوم، فلكي يستأصل عن ساحته كل سنة ونوم كما الموت، فلذلك ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ف«ما من حي

= حراك ويقظة دائمة وكأنها لا تنام كالذر، فمناماتها فصلية لا تعرفها في فصول السعي وتحصيل المعاش.

ثم الإنسان - من بين الحيوان - يتعوّد النوم في الليل دون النهار وهو أصح وأصلح لاستمرارية الطاقات الجسدية والروحية وكما تدل على ذلك آيات بينات ك﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ آيَاتٍ لِّتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧] ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ [٩] ﴿وَجَعَلْنَا آيَاتٍ لِّبَاسًا﴾ [١١] ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ٩-١١].

هذه - مهما كانت الأخرى تعمم المنام بالليل والنهار سماحاً وجاء الرجاحة في الليل: ﴿وَمِنْ مَّأْنَاهُ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٢٣] ولعلها تعني المناطق التي تطول لياليها ونهاراتها عدة أشهر، فالضرورة فيها قاضية بالنوم نهاراً في نهاره والشغل ليلاً في ليله جمعاً بينهما في الليل والنهار.

ثم السنة والنوم قد تفرض على الإنسان من عوامل خارجية طبيعية كأكثر النومات، أم إرادية كالتنويمات المغناطيسية، أم داخلية بلا اختيار كالآتاعب النفسية، أم باختيار كمن ينوم نفسه لفترة قلت أو كثرت لغايات استثنائية.

(١) في الدر المنثور ١: ٣٢٦ - أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوكم هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت =

إلا وهو ينام خلا الله وحده ﴿وَزَحَلَّ﴾^(١)، «فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أنا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم»^(٢).

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾:

«له» ملكاً و«له» ملكاً فإنها تعمهما مهما كان ملكه ملكه وملكه ملكه، فكما هو ﴿مَلِكُ الْمُلْكِ﴾^(٣) كذلك هو ﴿مَلِكُ النَّاسِ﴾^(٤) فله ما في السماوات وما في الأرض ملكاً: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٥) وله ما فيهما ملكاً: ﴿وَلِلَّهِ يَبِذُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٦).

مالك ومالك لمثلث الزمان وكل مكان وما فيهما، فإن ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هي صيغة أخرى عن كائنات الممكنات ككل، ف﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ هي السماوات بما فيها، كما ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هي كل أرض بما فيها.

ف«السماوات والأرض» و«ما فيهما» هما كالظرف والمجرور إذا افترقا اجتماعاً كما هنا، وإذا اجتماعاً افترقا كما في ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾^(٧) - ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾^(٨) ثم وهنا من صفات الفعل محضاً، كما الحي هي صفات الذات

= الزجاجتان فانكسرتا فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان وأنزل الله على نبيه آية الكرسي.

(١) سفينة البحار ٣: ٥٤٧ عن الإمام الصادق عليه السلام.

(٢) نهج البلاغة الخطبة ١٥٩ عن الإمام علي عليه السلام.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.

(٤) سورة الناس، الآية: ٢.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٠٧.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠.

(٧) سورة المائدة، الآية: ١٧.

(٨) سورة طه، الآية: ٦.

محضاً، والقيوم يجمعهما فإنها قيام بالنفس وإقامة للخلق سواء في العلم أم في القدرة.

وصفات الفعل وهي غير الثلاث: الحياة - العلم - القدرة - لا هي عين الذات ولا عارضة على الذات، ولا صادرة عنها ولادة، وإنما تصدر عن الذات خلقاً على ضوء صفات الذات، فلا صدور في صفات الذات كما لا عروض، كما الذات غير صادرة ولا عارضة، وإنما هي هية بعينها.

ولا تعني المَلِكِيَّة والمالِكِيَّة الذاتيتين أنهما من صفات الذات، وإنما تعني اختصاصهما بذات الله دون سواه، ولا تزولان عنه إلا بزوال الكون وليس إلا بإذنه، ولكنه مَلِكٌ إذ لا رعية ومالك إذ لا مملوك كما هو خالقٌ إذ لا مخلوق ورازق إذ لا مرزوق وإلى سائر صفات فعله اعتباراً أن مصدرها الذات بصفاتها، دون أن تحصل له المَلِكِيَّة والمالِكِيَّة وسواهما كتكملة لذاته وصفاته، وإنما كظهور لفضله على خلقه.

إن اختصاص المُلْك والمَلِك المطلقين به تعالى ليس مجرد عقيدة جافة طفيفة، بل ويجعل المعتقد به عارية مضمونه في كل كيانه بكافة حالاته ومجالاته حتى يستردها خالقها الذي أعارها له في الأجل المرسوم، فيطامن من حدة الشره والفرح والتكالب المسعّر، ساكبة في النفس البشرية خنوعاً وقنوعاً بما يحصل عليه من رزق، والجود بالموجود، فلا تذهب النفس على ذهاب مال أو منال حسرات، ولا يتحرق القلب مما هو ذاهب ومما هو آت: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ﴾^(١).

فالكائنات كلها لها تعلق - كالمعاني الحرفية - بالله، بل لا معنى لها ولا كون ولا كيان إلا تعلقها بالله، لا أنها ذوات لها تعلقات قد تبقى بعد زوال هذه التعلقات، فالفقر - إذأ - ذواتها وإنياتها.

(١) سورة الحديد، الآية: ٢٣.

ليس الكون معلولاً لذاته سبحانه حتى يكون معه من الأزل - أزلية زمانية -! ولا عارضاً على ذاته سبحانه عروض الأعراض أو الجواهر، ولا هي متحدة مع ذاته سبحانه اتحاد المعلول مع علته، وإنما هي خلقه خلقها لا من شيء كأصل، ثم خلق كل شيء من ذلك الأصل، فإنه بائن عن خلقه وخلقها بائن منه.

هذا! ثم ﴿لَهُ﴾ تعم - فيما عمت - كافة اختصاصات الربوبية ملكاً ومُلكاً وعلماً وقدرة وخلقاً وتقديراً وتدبيراً وإعداماً وسائر التكوين بحذافيه، وكذلك التشريع بكل متطلباته.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾:

فلأن كامل التوحيد في ثلاثة زواياه: الأفعال - قد يخيل إلى القاصرين نفي كل وسيط في الأفعال، كما ينفي كل علة مستقلة فيها، لذلك الله - هنا وفيما أشبهه من آيات - يثبت شفاعته عنده مهما كانت - ولا بد - مربوطة بإذنه، فالعلل الخلقية لا تشفع عنده في تأثيراتها إلا بإذنه، كما العلل الإرادية لا تصل إلى معاليلها إلا بإذنه.

هذا - كما وإن الشافعين في ذنوب المذنبين لا يشفعون إلا بإذنه، بالمؤهلات المسرودة في القرآن فيهم وفي المشفع لهم ومادة الشفاعته.

فمطلق الشفاعته - فيما يكون ويجوز - ليست منفية، وإنما هي الشفاعته المطلقة دون إذن وفوضاها، وهكذا تلتحم آيات الشفاعته سلباً وإيجاباً كما بينت في أول البقرة.

وهنا ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ...﴾ استفهاماً إنكارياً واستفهاماً إيحائياً بأنه أمر لن يكون - ومن المستنكر أن يكون - حيث الجلالة والرهبة الإلهية لا يسمحان أي استقلال واستغلال بجنبه في شفاعته وسواها من مختصات الربوبية.

فإذا لا شفيع عنده إلا بإذنه فكيف تكون له شركاء دون إذنه ثم هم يشفعون عند الله في قيلة عابديهم: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾:

هذه نجدتها في ثلاث أخرى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٢)... ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾^(٣)... ﴿وَالِىَ اللَّهُ رُجُوعُ الْأُمُورِ﴾^(٤).

و«هم» في ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ منهم الشفعاء المأذونون وكما في الثلاث الأخرى، اللهم إلا في الأخرى فإنهم رسل من ملائكة الله ومن الناس ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^(٥) ولكنهم أيضاً شفعاء أصلاء وكما في الجن: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم إن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً»^(٦) وفي مريم ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^(٧).

كل ذلك من حيطة العلمية عليهم تدليلاً على أن كونهم مأذونين في

(١) سورة الزمر، الآية: ٤٤.

(٢) سورة طه، الآية: ١١٠.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

(٥) سورة الحج، الآية: ٧٥.

(٦) أصول الكافي ١: ١٠٧ من الطبعة الجديدة.

(٧) سورة مريم، الآية: ٦٤.

شفاعتهم لا يجعلهم مستقلين فيها ومستقلين بها، فإن تلك الحيلة الشاملة تمنعهم عن التورط فيما لا تصلح من شفاعاة، فهو سبحانه يأذن لهم بقدرته وعلمه المحيط بهم.

ذلك، وقد تشمل «هم» مع الشافعين المشفع لهم، إنه تعالى يأذن في شفاعتهم وهو عالم بهم دون عزوب لشيء منهم عن علمه سبحانه.

وقد تعني «يعلم» - ضمن ما عنت - علم الشافع بما يعرفه الله بما بين أيديهم وما خلفهم حتى يعرفوا صالح الشفاعاة عن طالحها.

وأما ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ فمنه ما يعلنون فهو ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ لسواهم كما لهم، ومنه ما يسرون عنهم فـ ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ فالله يعلمهما ﴿أَوَّلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾^(١) ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾^(٢) ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾^(٣) كما وأعمق من سرهم وهو الأخفى: ﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾^(٤) فله إذاً مثلث علم الجهر والسر وأخفى.

وليس أنه يعلم - فقط - حاضريهم الغائب والظاهر، بل و﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ مستقبلاً، كـ «ما خلفهم» ماضياً، علماً بمثلث الزمان من مثلث الحالات... وثالث «مما بين أيديهم» أخراهم التي يستقبلونها ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أولاهم التي يستدبرونها، ورابع ما هو محسوس لديهم مما بين أيديهم إحساساً وما خلفهم من غير المحسوس، وكذلك كل حاضر وغائب لهم ولمن سواهم.

(١) سورة البقرة، الآية: ٧٧.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٩.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٣.

(٤) سورة طه، الآية: ٧.

ذلك، وفي نطاق أوسع «هم» تعم كل الكائنات بأسرها فإنه بكل شيء عليم.

أجل ف «لم يزل الله ﷻ ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور»^(١) و«لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء»^(٢)، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٣).

وعلم الله هو من صفات ذاته، سواء أكان المعلوم هو ذاته حيث «كان إذ لا كان» أم وخلقته قبل الخلق وبعده، فعلمه بهم لا يختلف عن معلومه قبل ولا بعد.

ذلك ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾.

«من علمه» هنا هو الفعلي دون الذاتي فإنه لا يستثنى عنه بأسره، ثم وليست حيطتهم به كحيطته، أو أن الاستثناء منقطع ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ أن يعلمهم وهو خارج عن علمه ذاتياً وفعلياً إذ ليس فعلهم كفعله ولا علمهم كعلمه.

فمن العلم ما يختص به تعالى كعلمه بذاته وبصفاته وأفعاله، وعلمه بملكوته كل شيء فإن لزامه القدرة المطلقة.

(١) أصول الكافي ١ : ١٠٧ من الطبعة الجديدة.

(٢) المصدر عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن ﷺ يسأله عن الله ﷻ أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون؟ فوقع بخطه : لم يزل . . .

(٣) سورة الملك، الآية : ١٤.

ومنه ما بالإمكان ان يعلمه غيره كغيب الوحي وأشباهه، فهو داخل في المستثنى ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ كما يشاء لمن يشاء ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَن أَرَضَىٰ مِّن رَّسُولٍ ﴿٢٧﴾^(١).

وثالث هو من حصائل التقوى أم أسباب أخرى، فهو يعلمه حسب درجات التقوى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾^(٢) ودرجات المساعي: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾^(٣).

ولا يعني ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ إلا الأخير وأوساطاً ضرورية أو إكرامية من وسط الوحي والإلهام، إذ ليس كل ما بالإمكان أن يُعلم يعلمه رسله وأصفياءه إلا ما هو قضية ضرورة الدعوة ورجاحتها، ف: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٤).

فالحیطة بشيءٍ من علمه على أية حال هي حیطة محدودة حادثة بمشيئته، فليست هي من حیطته الأزلية الذاتية ولا الفعلية.

وانقطاع الاستثناء هو أخرى بذلك التعليم حيث الحیطة هي على أية حال منفية، فإن ما يشاء تعليمه هو غير ما عنده، وفي اتصال الاستثناء قد يعني «علمه» معلومه بحیطة حادثة كما تناسب الخلق، فلا حیطة كاملة شاملة لأي مخلوق بمخلوق، لأنها علمياً تلازم القدرة المطلقة على خلقه كما هي في القدرة تلازم العلم المحيط ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٥) تنفي كل حیطة

(١) سورة الجن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

(٥) سورة طه، الآية: ١١٠.

علمية به وبما هو محيط به : ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾^(١) حيطه العلم والقدرة والإرادة، فلا شيء يحيط بشيء - فضلاً عن كل شيء - إلا هو، ف«ما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك وما تغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه وانتهت عقولنا دونه وحالت ستور الغيوب بيننا وبينه أعظم، فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وكيف ذرات خلقك وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مددت على مور الماء أرضك رجع طرفه حسيراً وعقله مبهوراً وسمعه والهأ وفكره حائر»^(٢).

ذلك! ولأنه ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ في حين يذكر العرش في (٣١) موضعاً يعني من (٢١) منها عرش الله، لا تحمل الكرسي إلا آية الكرسي، مما يدل على أن عرشه تعالى أعظم من كرسیه وعلى حدّ المروي عن النبي ﷺ : «ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملأه بأرض فلاة وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»^(٣).

فالعرش في آياته - كما فصلت فيها - كناية عن الملك على مثلث الخلق، منذ المادة الأولية إلى حاضر السماوات والأرض وإلى فنائهما، والكرسي كناية عن الحكم والقضاء، يقال عرش الملك وكرسي القاضي، فكرسيه تعالى - مع عطف النظر إلى سابقة الصفات - هو قيوميته تعالى في العلم والقدرة، وإذنه في الشفاعات المرضية بما يملك السماوات والأرض،

(١) سورة فصلت، الآية : ٥٤.

(٢) نهج البلاغة الخطبة ١٥٩ للإمام علي عليه السلام.

(٣) الدر المشور ١ : ٣٢٨ - أخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر أنه سأل النبي ﷺ عن الكرسي فقال يا أبا ذر: ...

وقد ذكرت الثلاث قبله: القيوم: قدرةً وعلماً، و«له» ملكاً ومُلكاً، و«يعلم» علماً، ثم ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ يوسع الثلاث لحاضر الكون باطنه وظاهره كما العرش يوسعهما لماضيه ومستقبله.

ف«كرسيه علمه»^(١) وقضائه لحاضر الكون المصطنع، وهو في أصل اللغة أصل يعتمد عليه، وكل شيءٍ تراكب فقد تكارس من الكرسي وهو تراكب الشيء بعضه على بعض، أم تراكب شيء على آخر، ومنه الكراسة وجمعها الكرايس لتراكب أوراقها، ومنه الكرسي الموضوع لهذه الهيئة المخصصة.

فالعرش هو السلطة المطلقة الشاملة لكرسي الحكم والعلم والقدرة الخاصة بحاضر الكون كما تدل عليه ﴿الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ﴾ دون ما قبلهما إذ ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^(٢) ولا بعدهما حين ﴿وَيَجْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾^(٣) والسموات والأرض الحاضرة هما بينهما.

وإن لكرسيه تعالى قوائم أربع:

- ١ - قائمة القيومية والقدرة الطليقة.
- ٢ - قائمة الملكية والمالكية الطليقة.
- ٣ - قائمة العلم المحيط.
- ٤ - وقائمة القضاء للكون أجمع، وكل هذه خاصة بالسموات والأرض، فلولا القيومية لم يكن علم وقدرة، ولولاهما لم يكن ملك ومُلك، ولولا هذه ما تَمَّ القضاء.

(١) في معاني الأخبار عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ﴾ البقرة: ٢٥٥؟ قال: علمه، أقول: يعني العلم الفعلي دون الذاتي، وفيه أيضاً عنه عليه السلام السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره.

(٢) سورة هود، الآية: ٧.

(٣) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

ولقد كان عرشه على الماء ولا كرسي وقد يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام مدة ما كان عرشه على الماء وهو الضلع الأول من مثلث العرش أن «لو أن الأرض من المشرق إلى المغرب ومن الأرض إلى السماء حب خردل ثم كُلفت على ضعفك أن تحمله حبة حبة من المشرق إلى المغرب حتى أفنيته لكان ربع عشر جزء من سبعين ألف جزء من بقاء عرش ربنا على الماء قبل أن يخلق الأرض والسماء ثم قال: إنما مثلت لك مثلاً^(١)».

فالعرش يسع الكرسي كما الكرسي يسع السماوات والأرض وهما حاضر الكون عن بكرته، وإليك مواصفات لهما في المروي عن الصادق عليه السلام: «إن للعرش صفات كثيرة مختلفة له في كل سبب وصنع في القرآن صفة على حدّه، فقلوه: رب العرش العظيم - يقول: رب الملك العظيم - وقوله: الرحمن على العرش استوى - يقول: على الملك احتوى - وهذا علم الكيفوية في الأشياء، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبان، وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والمشئة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والتركيب وعلم العود والبدء فهما في العلم بابان مقرونان لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي وعلمه أغيب من علم الكرسي فمن ذلك قال: رب العرش العظيم - أي صفته أعظم من صفة الكرسي وهما في ذلك مقرونان، قلت جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ قال: إنه صار جارها لأن علم الكيفوية فيه وفيه الظاهر من أبواب البداء وإنيتها وحدرتها وفتقها فهذان جاران

(١) تفسير البرهان ١: ٤٧٢ عن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن مدة ما كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الأرض والسماء فقال: تحسن أن تحسب؟ فقال: نعم فقال: لو أن الأرض...

أحدهما حمل صاحبه في الظرف وبمثل صرف العلماء وليستدلوا على صدق دعواهما لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز»^(١).

أجل «وبمثل صُرف العلماء» حيث العرش والكرسي إنما هما مثلاً على سعة ملكه وقدرته وعلمه ف: «بذلك وصف نفسه، وكذلك هو مستولٍ على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاوياً له ولا أن يكون العرش محتازاً له ولكننا نقول هو حامل العرش وممسك العرش ونقول من ذلك ما قال: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبتته ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاوياً له وأن يكون يَرْجُلُ محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه محتاجون إليه»^(٢).

لقد أجاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الجاثليق في سؤاله: أخبرني عن الله يَرْجُلُ يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال: الله يَرْجُلُ حامل العرش والسموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أنه كان حليماً غفوراً، قال: فأخبرني عن قوله: ﴿وَيَجْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾^(٣) فكيف ذاك؟ وقلت أنه يحمل العرش والسموات والأرض؟ فقال عليه السلام: إن العرش خلقه الله من أنوار أربعة: نور أحمر احمرت منه الحمرة ونور أخضر اخضرت منه الخضرة ونور أصفر اصفرت منه الصفرة

(١) في كتاب التوحيد للصدوق بإسناده إلى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه بإسناده إلى عاصم بن حميد عنه عليه السلام أنه قال: الكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش، أقول: فالرواية القائلة إن العرش وكل شيء في الكرسي - مختلفة كما في التوحيد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، كما القائلة إن العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياء ورسله والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحداً كما رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق عليه السلام مطروحة كسابقتها ولعلها من خلط الراوي في معاكسة التعبير بين العرش والكرسي.

(٢) التوحيد عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه قال السائل: فقلوه: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه: ٥]؟ قال أبو عبد الله عليه السلام بذلك وصف نفسه...

(٣) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

ونور أبيض ابيض منه البياض وهو العلم الذي حمّله الله الحملة وذلك نور من نور عظمتة، فبعظمتة ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمتة ونوره عاداه الجاهلون وبعظمتة ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خللائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتشعبة، فكل شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمتة وقدرته لا يستطيع لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فكل شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط بهما من شيء، وهو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً - قال له: فأخبرني أين هو؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هو هاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهو قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى ﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾^(١) وذلك قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياه وأراه خليله فقال: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته^(٢).

ذلك! وفي ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ دون «أحاط» إشارة إلى أن كرسیه مرتكن في ذوات الكائنات ومستكن في إنياتها وملكوتها، فليس يخلو عنه كائن منذ كَوْن حتى فناءه، فليس - إذاً - كرسيّاً مادياً كسائر الكراسي، حيث المادة

(١) سورة طه، الآية: ٧.

(٢) نور الثقلين ٥: ٤٠٥ عن أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي رفعه قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: ...

هي السماوات والأرض، ولا يسع الشيء نفسه وإنما يسعه غيره أو يسع غيره، ف﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ دليل أن كرسیه غيرها، فهو يسعها في أعماقها وملكوها علماً وقدرة وحكماً وقضاء.

ذلك! وكما يسع عرشه الماء قبل خلق الأرض والسما، وقبل الثلاث وبعدها، حيث العرش كناية عن ملكه ككل.

ثم ولا صلة لكروسي مادي بما سبقه من علم وقدرة وقضاء، فإنها لا تمت بصلة لهكذا كروسي، بل هي هي الكرسي لواسع السماوات والأرض ولا يؤده علماً وقدرة أو قضاء حفظهما ﴿وَهُوَ أَعْلَى الْعَظِيمِ﴾.

﴿وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا﴾ ثقلاً في قدرة، وجهداً في علم، وتديراً في حكمة، فلا ثقل عليه حفظاً لهما كما لم يغلبه خلقهما: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُؤُوبٍ﴾^(١).

فإنما الأود هو للمحدود، المتحرك بالتحريك، المتحرر بالتحريك، والمتغير بالتغيير، وأما القيوم اللامحدود الذي لا يتغير بانغيار المخلوقين ولا يتحد بتحديد المحدودين فلا يؤده خلق ولا حفظه ﴿وَهُوَ أَعْلَى الْعَظِيمِ﴾.

ولئن صح التعبير فخلقه وحفظه له كتصوراتنا التي لا تكلفنا حولاً ولا قوة إلا مجرد الإرادة المبدعة، والخلق كلهم يؤدهم كل فعل وحتى التصور وهو تعالى لا يؤده أي فعل ﴿وَهُوَ أَعْلَى الْعَظِيمِ﴾.

أجل إنه سبحانه «لم يتكأده صنع شيءٍ منهما إذ صنعه ولم يؤده منهما خلق خلق ما برأه وخلقه»^(٢) فإنه «لا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الغيام والظلام ولا يوصف بشيء من الأجزاء

(١) سورة ق، الآية: ٣٨.

(٢) النهج الخطبة ٢٢٨ و (٣٨) الخطبة ٦٤ و (٣٩) الخطبة ٢٢٨.

ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بعرض من الأعراض»^(١) ف«كل قوي غيره ضعيف وكل مالك غيره مملوك وكل عالم غيره متعلم وكل قادر غيره يقدر ويعجز».

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾: علي على كل شيء، وعلي من أن تناله طائرات العقول في منتهيات صعودها، عظيم في علوه غاية العظمة ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^(٢) ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾^(٣).

وهو علي عن قياسه إلى المخلوقين، وعن أن تعني أسماؤه اختلافاً في ذاته وصفاته كما في خلقه، فهو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه ولكنه اختار لنفسه أسماءً لغيره يدعوه بها، لأنه لم ينعت باسمه لم يُعرف، فأول ما اختار لنفسه «العلي العظيم» لأنه على الأسماء كلها. فمعناه أنه واسمه «العلي العلي العظيم» لأنه على الأسماء كلها فمعناه الله واسمه ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ هو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء.

ذلك! فلا يعني علوه علو المكان أو الزمان أو الدرجة المدرج هو إليها أو أيّاً كان من علو طارئ، بل هو علو الذات والصفات ذاتياً وعلو الأفعال إرادياً، فلا يقال: إنه أعلى إذ لا عليّ بجانبه حتى يكون أعلى منه، و«ربي الأعلى» في سجود الصلاة تعني الأعلى من أن يُدرك أو يُنال أو يُعطى حقه من العبودية اللائقة بجانبه كما ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ﴾^(٤) من أن يوصف.

(١) بحار الأنوار ٢: ١٣٠ من الطبعة الجديدة عن عيون الأخبار بإسناده إلى محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم، قلت: يراها ويسمعاها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه... وفي أصول الكافي مثله.

(٢) سورة سبأ، الآية: ٢٣.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٥١.

(٤) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

هذا - وكذلك العظيم، فكل شيء صغير في جناب عظمته، والعظمة هي رداءه الخاصة به .

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٥٦) :

الدين هو الطاعة، وهو هنا وفي أضرابه طاعة الله، واقعياً في الأولى إقراراً باللسان واعتقاداً بالجنان وعملاً بالأركان، وظهوراً للطاعة والعصيان جزاءً وفاقاً في الأخرى .

وهنا «لا إكراه» تخص الأولى، فإن تبين الرشد من الغي هنا يخص الأولى، فالأخرى - إذاً - خارجة عن ضابطة السلب المستغرق المستأصل لكل مصاديق الإكراه في الدين .

فالإكراه في ظهور العصيان وملكوت الجزاء في الأخرى ليس استثناء عن هذه الضابطة . وأما الأولى فقد يكون فيها الإكراه على تطبيق الدين بالنسبة لمن يعتقده ويتركه، أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر عملياً بعد تبين الحق فيهما، ولكنه ليس في الحق إكراهاً، بل هو حمل على ما يعتقده، وتوافقه فطرته وعقليته، فقد لا يصدق عليه الإكراه .

وكذلك الحمل على الإقرار باللسان فيما يعتقده عقلياً ولا يقرُّ به فإنه - في الحق - ليس إكراهاً، وأما عقيدة القلب فليست لتقبل الإكراه على أية حال، فلا إكراه في الدين في أية حال، ثم الدين كما يعم مثله ولا إكراه إطلاقاً في عقيدة الدين، كذلك يعم دين الفطرة والعقلية ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ فطرياً - كما فطر الله - وعقلياً .

فلا إكراه فيما توافقه الفطرة والعقلية حيث المطاوعة حاصلة بطبيعة الحال، كما لا إكراه فيما يخالفهما حيث المطاوعة - إذاً - غير حاصلة على أية حال .

فالرشد المتبين لا إكراه على اتباعه كما لا إكراه على تركه، وكذلك الغي المتبين، فلا واقع للإكراه في حقل التبين، فلا إكراه - إذاً - شرعياً ولا واقعياً بسند تبين الرشد من الغي، فمن تبين له الرشد من الغي يعتقد أنه دون إكراه، ومن لم يتبين له لا يعتقد بأي إكراه، ف«لا إكراه» في الأول سلب لتحصيل الحاصل، اللهم إلا في عمل الإيمان في حقل الأمر والنهي، وفي الثاني سلب لاستحالة حصوله بالإكراه.

ومهما انضبط «لا إكراه» في أصل الإيمان، فهناك إكراه وحملٌ على مقدمات الإيمان وهي رؤية الآيات الربانية آفاقية وأنفسية حتى يتبين لهم الحق: ﴿سَرَّبْنَاهُمْ أَيَّتَنَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١).

وليس هذا من الإكراه في الدين، بل هو حمل على سلوك سبيل الحق حتى يتبين لهم الحق، ثم لا إكراه بعد ما تبين لهم الحق.

فالحمل على الإقرار باللسان بالنسبة لمن بُيِّنَ له الحق وليس ليقبله أو يُقبل إليه، ذلك حملٌ على قضية الفطرة والعقلية الصالحة، وحتى يتبين الحق بكامله، كما الحمل على فعل المعروف وترك المنكر بالنسبة لمن تبين له الحق فيهما، حمل على قضية الإيمان الحاصل، غير الكامل.

وقد يعم ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ التكوين والتشريع، سلباً للحمل على الإيمان شرعياً وواقعياً، فهو يعم الإخبار والإنشاء: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٩٩) وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾^(٢).

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) سورة يونس، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

فالله - وهو قادر على أن يحملهم على الإيمان تلقياً لقلوبهم إليه - لا يشاء تكويناً، فضلاً عما سواه مهما كان رسول الله فضلاً عن سواه.

ذلك وإنما يتحقق الإكراه مكروهاً أو ممنوحاً في مظاهر الإيمان دون أصله، أن يُكره المؤمن على ترك عمل الإيمان أو فعل ما ينافي الإيمان فإنه محرم ويشمله «لا إكراه»: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١٥٥) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٥٦) (١).

أو يكره الفاسق على عمل الإيمان وترك ما ينافي الإيمان كالخطوة الأخيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سداً لشغور الفساد ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

ف «لا إكراه» تشمل ما لا يمكن فيه الإكراه وما لا يصح، والسلب في الثاني تحريم وسلب للآثار التكليفية في المكروه عليه كمن يكره على زواج أو طلاق أو بيع.

فجو الدين لا يقبل أي إكراه، اللهم إلا إكراهاً على ما يعتقد المؤمن إن صدق عليه الإكراه، فإن حمل المؤمن على ما يعتقد حمل له على قضية الفطرة والعقلية الإسلامية.

فالإكراه في الدين بين مستحيل كالإكراه على الإيمان أو اللإيمان، وممكن مفروض كموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإكراه على الانتظام في سلك النظام الإسلامي حفاظاً على مظاهر الإسلام بين الكتلة المؤمنة، وحملأ على ما يعتقد التارك لمظاهر الإيمان.

وآخر مرفوض كالإكراه على ترك واجب أو فعل محرم، أو على ترك مباح أو راجح أم فعل مرجوح، وقضية الإكراه في كلِّ كما يناسبه إلا فيما يتوجب فيه الإكراه، وليس «لا إكراه» مختصاً بنا، بل ولا يكرهنا ربنا على الدين فيما لا يجوز أو لا يصلح، فهي - إذاً - ضابطة ثابتة في حقل الدين ككل، والموارد المستثناة قد لا يصدق عليها إكراه كما مرّت لمرات.

ولماذا ليس هنا «لا إكراه في الإيمان»؟ لأنه واضح البطلان!.

أم «لا إكراه على الدين» لأنها تختص جانب الإثبات.

وأما ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فهي تجتث كل ألوان الإكراه موضوعاً أو حكماً، تكويناً أو تشريعاً، سلباً أو إيجاباً في حقل الدين لساناً وجناناً وأركاناً، من الله أو من خلق الله، فلا أجمل ولا أشمل من هذه الصيغة الجامعة، ضابطة سارية المفعول في «الإكراه».

ثم لماذا ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾؟ لأنه ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ فلا إكراه - إذاً - لا على الرشد ولا على الغي.

ذلك، وبأحرى «لا إكراه» فيما لم يتبين الرشد من الغي سواء الرشد في أصل الإيمان أم عمل الإيمان.

فكما لا يحمل على لفظ الإيمان أو عمله من لم يتبين له الرشد من الغي، كذلك لا يحمل على عمله من لم يتبين له بعدُ الإيمان، حيث الإيمان درجات قد يقنع المؤمن لعمل الإيمان وهو مؤمن.

لذلك ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْذَبِينَ﴾^(١).

فما لم تحمل الدعوة إلى الرب حكمة وموعظة حسنة ثم وجدالاً بالتي

هي أحسن، لم تكن الدعوة سالحة، ولم تتبين بها الرشد من الغي، فلا إكراه - إذاً - على لفظ الإيمان أو عمله فضلاً عن أصله، وإنما يكره على لفظ الإيمان وعمله من تبين له الرشد من الغي، إن صح التعبير عنه بالإكراه، ثم تبين الرشد من الغي درجات ثلاث، فطرياً وعقلياً وشرعياً، فإذا اكتمل الثلاث فقد حق الحمل على لفظ الإيمان وعمله، وإلا فلا حمل عليهما فضلاً عن أصل الإيمان.

ولأنه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ إذ ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ - ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ على تبين لسلبه ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ على تبين لإيجابه ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ حيث لا أوثق منها ﴿لَا أَنْفِصَامَ لَهَا﴾ مهما أكره ذلك المؤمن على ترك لفظ الإيمان أو عمله حيث ﴿أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾^(١) فمهما أنفصم ظاهر الإيمان بإكراه فليس لينفصم أصله بذلك الإكراه، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ مقال اللاإيمان من المؤمن المكره «عليم» بحاله ومقاله، فلا يأخذه على ما أكره عليه من خلاف الإيمان.

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ هي عبارة أخرى عن كلمة التوحيد: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، وكما يقابل الطاغوت المستضعف في كل القول، كذلك نجده يأتي في آيات ثمان كما المستضعف^(٢) وليس قران

(١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

(٢) فالطاغوت هنا وفي التي بعدها مرتان، ثم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَلْطَغُوتٍ﴾ [النساء: ٥١] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٧٦] ﴿يُرِيدُونَ أَن يُنْحَاكُمُوهَا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا﴾ [النساء: ٦٠] ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ﴾ [المائدة: ٦٠] ﴿أَنْتَ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦] ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ...﴾ [الزمر: ١٧].

ثم المستضعف يأتي في (٤: ٧٥ و ١٠٠ و ١٢٧ و ١٣٧ و ٨: ٢٦ و ٢٨ و ٧: ٣٤ و ٣١ - ٤٣).

هذا العدد في القرآن صدفة عمياء، بل هو عدد قاصد ككل ما في القرآن صراحة وإشارة.

الطاغوت تأتي بصيغتها في القرآن كله (٨) مرات وبمختلف الصيغ مرة، (٣٩) وهي تأتي جنساً كما هنا، ومفرداً ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾^(١) وجمعاً كما ﴿أُولَئِكَ أَمْهَلُكُمْ أَظْهَرُ﴾ ومذكراً كما هنا ومؤنثاً كـ ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّنَّ أَنْ يَكُونُوا﴾^(٢).

ثم الطاغوت هي مبالغة الطغيان، على الله إلحاداً أو إشراكاً بالله أم محادة ومشاقة بجنب الله، أم على خلق الله في أي من الأبواب السبع الجهنمية الطاغوتية: استضعافاً واستخفافاً واستبداداً واستكباراً واستعماراً واستثماراً واستعماراً، والدرك الأسفل منها هو الأخير الذي يضمن سائر الدركات.

ثم الطاغوت منه نفسي ومنه خارجي، وأقواه وأغواه هو الأول حيث الثاني لا يؤثر إلا باستجابة الأول، فقد تطفو النفس على العقل ثم على عباد الله ثم على الله، فهي في ثالوث الطغيان.

ولكن الطاغوت الخارجي ليس له مجال إلا في الأخيرين، وبعد أن طغت النفس على العقل، وأسفل دركات الطغيان هو النفسي والخارجي مع بعض في كل الأبواب السبع المذكورة، والكفر بالطاغوت كما الإيمان بالله يعم مثلث القول والحال والأعمال، كفرأ كاملاً كافلاً لمفاصلة تامة بينك وبين كل طاغوت، كما الإيمان يعم كل المواصلات بالله، وهذا الإيجاب بعد ذلك السلب هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها.

(١) سورة النساء، الآية: ٦٠.

(٢) سورة الزمر، الآية: ١٧.

وقد يعبر عن ذلك السلب والإيجاب بإسلام الوجه لله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(١).

فبداية العروة الوثقى هي الإيمان بالله، ونهايتها هي إسلام الوجه بكل وجه إلى الله، ثم بينهما درجات، ورأس الزوايا الثلاث في كلا الإيمان والإسلام هو إيمان القلب، ثم اللسان بيان ظاهر لذلك الإيمان، وعمل الأركان هو تجسد الإيمان.

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢):

«الولي» هو الذي يلي أمر غيره أو يلي أمره غيره أم هما المتواليان، و﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ حيث يلي أمر إخراجهم من الظلمات إلى النور كما يلي سائر أمرهم، وهم يلون أمر شرعة الله وطاعته قدر ما يعرفونه ويحبونه، كما ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٣).

وولاية الله هي الأعم من التكوينية والتشريعية فضلاً عن الشرعية، ثم لا ولاية لغير الله إلا شرعية بانتصاب خاص كما في رسل الله وأئمة الهدى، أم بانتخاب خاص كما في الفقهاء، أم في نخبة عامة ككل مؤمن بالنسبة لمن دونه في الإيمان.

وولاية الله الخاصة بالذين آمنوا هي ولاية التوفيق تكويناً، إخراجاً من

(١) سورة لقمان، الآية: ٢٢.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٧١.

الظلمات إلى النور حين هم يخرجون، ف﴿أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ
نَقَوْنَهُمْ﴾^(١).

فلأن الإيمان درجات تشوبها ظلمات وإن الإيمان بمفرده لا يكفل
الخروج عن كل الظلمات إلى كامل النور، لذلك ف﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾
بسند الايمان وقدره ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، إذ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾^(٢) رياء أما فوقه أو تحته من إشراك يعم كل
خروج عن خالص التوحيد.

ثم الولاية - ككل - منها خيرة كما لله ورسله والهداة إليه، وأخرى
شريرة كما للطاغوت ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عن قضية الفطرة والعقلية والشرعة
﴿أُولَئِكَ أَوْهُمْ أَلْطَغُوتُ﴾ فإن لهم أرباباً متشاكسين، مهما اختلفت طاغوت عن
طاغوت فإن الكفر ملة واحدة.

﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ﴾ نور الفطرة والعقل والشرعة ﴿إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾.

فترى الذين كفروا هم في نور حتى يخرجهم الطاغوت منها إلى
الظلمات؟

أجل! ولا أقل من نور الفطرة والعقل، ثم نور الشرعة لمن آمن ثم
كفر.

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ قدر خلودهم في الكفر مادة ومدة
وأثراً دونما فوضى جزاف لا في أصل الخلود ولا في قدره، والقدر المعلوم
من عدم الخلود هو اللانهائي فإنه ليس جزاءً وفاقاً، بل هو من أظلم الظلم
وكما فصلنا في طيات آيات حول الخلود.

(١) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
 فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
 كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ
 خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ
 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ
 لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ
 إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
 نُنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى
 قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
 فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
 سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾﴾

آيات ثلاث تحمل هامة العقيدة، لا سيما سر الموت والحياة،
 والتعريف بالله الذي يملكهما دون سواه، تعريفاً في حجاج قانع، وبيان
 للواقع، فلها صلة بأية الكرسي المقررة لصفات ربانية هي الأصل في الإمامة
 والإحياء، كسائر الأفعال الربانية الخاصة بالله لا سواه.

فالآية الأولى تعرض حواراً بين إبراهيم والذي حاجه في ربه، طياً عن ذكر اسمه إدراج الرياح، تصغيراً لكيانه، ولأن اسمه لا يزيد في شكلية الحوار وحصيلتها والعبرة بها، فلندرس ذلك الحجاج اللجاج من الذي حاج بكل نبراتها، تذرعاً إلى قوة الحجاج الإبراهيمية لحدّ ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ﴾!

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ...﴾:

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا رسول الهدى! أم ويأكل من رأى تلك الحجاج في تاريخ الرسالات! استنكاراً بتشنيع وتفظيع على الذي حاج، وتعجبياً عجيباً لمن يرى أو يسمع ذلك الحجاج، وحمق اللجاج من ناحية، وعمق الحجاج من أخرى.

﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ﴾: رب إبراهيم كما هو الحق المعترف هو به، ورب الذي حاجه كما هو الواقع المنكور لديه، فإنه رب العالمين، مصدقين له أو ناكرين، إذاً فضمير الغائب راجع إليهما على البذل، وما أجمله جمعاً كما هو دأب القرآن الفني الخاص في تأدية المعاني الواسعة، ولماذا ﴿حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ﴾؟: ﴿أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾! وتراه هو مُلك إبراهيم الذي آتاه الله روحياً وكما أتى بعض ولده وآله زمينياً، أم روحياً وزمينياً وكما يقول: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾^(١) تأويلاً لآل إبراهيم بإبراهيم وآله و﴿مُلْكًا عَظِيمًا﴾ يجمع كلتا القيادتين: الروحية والزمنية، مهما انفرد البعض منهم بإحدهما، حيث جُمعنا لآخرين كداود وسليمان ويوسف ومحمد ﷺ وأخيراً القائم المهدي من آلِهِ ﷺ.

ولقد سبقت آية الملك هذه آية الملك الروحي الرسالي المحمدي: ﴿أَمْ

لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٨﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا... ﴿٥٩﴾^(١).

مما يمحور الملك الروحي، فليس الملك الزمني إلا على هامشه وتحت إشرافه، وليس الملك المتخلف عن القيادة الروحية إلا سلطة مغتصبة إبليسية.

ومما يرجح هنا ملك إبراهيم أديباً هو أقربيته مرجعاً من الذي حاجه.

ذلك! ولكن ل ﴿أَنَّ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ لا تمت بصلة كسبب لمحاجته إبراهيم، إذ كان ناكراً لله، فضلاً عن ملك آتاه الله إبراهيم كقيادة روحية، ولم تكن زمنية ملموسة مصدقة!.

وقد يوجه ذلك الملك هنا بما نجاه الله من نار نمروود: ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَبَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾^(٢) وكما يروى أن الحجاج كان بعد إلقائه في النار^(٣).

فتلك النجاة، الخارقة لكل العادات، الحارقة لنمرود وزمرته، إنها طرف طريف من ذلك الملك الروحي، الذي لا يوجد في أي ملك زمني منفصل عن الوحي، ولا سيما منعزل عن حق الملك كنمرود.

فقد تميز نمروود غيضاً، فتحيز فرصة أخرى بحجاجة اللجاج، تعمية لتلك الخارقة الكبرى، وتدجيلاً عليه مرة أخرى فحاجة في ربه، وفي النهاية ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ مرة أخرى بعد الأولى، فلا السلطة الزمنية النمرودية قدرت على إحراقه، ولا حجاجه اللجاج سيطرت على دمه وإحراقه،

(١) سورة النساء، الآيتان: ٥٣، ٥٤.

(٢) سورة الأنبياء، الآيات: ٦٩ - ٧٣.

(٣) عن المجمع واختلف في وقت هذه المحاجة قيل: بعد إلقائه في النار وجعلها عليه برداً وسلاماً عن الصادق عليه السلام.

فنجاه الله سليماً في كلتا المرحلتين، ثم هم أولاء الأنكاد الأوغاد ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾! وقد تعني ﴿أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَيْبِهِ﴾ وقد يقربه أديباً أنه هنا محور الكلام، فـ«أن آتاه» تعلل حجاجه بما آتاه الله، مهما كان أبعد مرجعاً.

ثم القيادة الروحية لا تسمى ملكاً مهما كانت هي حق الملك وحقيقته، حيث الملك ظاهر في واقع السلطة الملموسة، والسلطة الروحية على واقعها ليست ملموسة، بل وهي دوماً تعيش تحت ضغوط السلطات الظالمة الزمنية. ولكن كيف ﴿ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ ولا يؤتى ملك الله إلا من يحق له ويستحقه؟.

إن إيتاء الملك هنا تكويني وليس تشريعياً وبينهما عموم من وجه: تكويني لا تشريعي كما هنا، بمعنى إنه لا يمنعه الله عن الملك مهما منعه تشريعاً حيث الدار دار الاختيار.

ثم تشريعي لا يوافقه التكوين كالقيادات الروحية في المعصومين، أئمة ونبیین، الذين صدّ بينهم وبين سلطاتهم الزمنية، الشيطانات المدروسة من أصحاب السلطات الزمنية.

ثم الجمع بينهما كالذين ذكرناهم من ذي قبل، فداود عليه السلام ومن أشبهه جُمع له القيادتان.

ثم تكويني يوافق التشريع ولكنه ليست قيادة رسالية، كمثّل طالوت الذي آتاه الله الملك دون نبوة، فإن قضية توحيد الإفعال إن لله تعالى دخلاً في كل خير أو شر دون إجبار، ومنها الملك: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبِيدُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١).

فَاتِيَانِ الْمَلِكِ لِمَنْ يَحِقُّ لَهُ نَبِيًّا وَسِوَاهُ اعْتِلَاءٌ، وَإِتْيَانُهُ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ ابتلاء، وكل من الاعتلاء والابتلاء بملكٍ وسواه إنما هو من الله لا سواه، دون استقلال لأحد في ملكٍ وسواه.

ثم هنا ﴿أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ تعليل بما يناحر ذلك الحجاج اللجاج، فبدلاً عن أن يشكر ربه إن آتاه الله الملك، أخذته زهوة الملك وعزته فأخذ يجادل في الله: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٥٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَكِنَّ الْمَكَادُ ﴿٢٥٦﴾ ﴿١﴾.

والجمع بين المحتملين أجمل وأجمع، حيث القرآن حمال ذو وجوه فاحملوا إلى أحسن الوجوه، وهو هنا وسواه مما أشبه، الجمع بين المعاني التي يحتملها أدب اللفظ وحذب المعنى!.

﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾:

أترى - وذلك بازغة الحجاج من إبراهيم - فأين البداية من الذي حازه؟

إنها - لسخافتها كاسمه - أدرج درج الرياح، وقد يلوح من ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ...﴾ إن نمرود ادعى الربوبية لنفسه ثم قال له: ومن ربك أنت لأرى أننا أقوى وأحرى بالربوبية، فعرف إبراهيم ربه بأهم اختصاصات الربوبية: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾: إحياء لكل الميئات التي تحقق الحياة، وإماتة للأحياء التي تحقق الممات، نباتية وحيوانية وإنسانية وملائكية أماهية.

فالإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان أمامنا على طول الخط، المعروضتان للإحساس والعقل دونما وقفة، وهما في الوقت نفسه من

الأسرار المحيرة للعقول في كل الحقول، لا يتمكن العاقل ومن دونه أن يسندهما إلا إلى الخالق المتعالي عن عجز المخلوقين.

إننا لا نعرف شيئاً عن حقيقة الحياة والموت على الإطلاق حتى الآن، اللهم إلا مظاهر لهما، فنلزم - إذاً - أن ننهي مصدرهما إلى قوة ليست من جنس القوى المحكومة بالموت والحياة وهو الله الحي الذي لا يموت.

ولماذا هنا «يحيي» قبل «ويميت» وفي كثير سواها «يميت ويحيي»؟ لأن هذه في مقام إثبات الحياة بعد الموت، ونمرود ناكراً أصل المحيي والمميت فضلاً عن اليوم الآخر، إذاً فلا يناسبه إلا ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ الذي هو ملموس لكل أحد.

ثم ومن هؤلاء الذين أحياهم الله هو نمرود نفسه، وتراه يرى نفسه أحياءاً بنفسه؟ وكذلك سائر الأحياء، فلا مجال له أن يدعي لنفسه الإحياء، ولكنه أخذ يلوي قصة الإحياء والإماتة بتوسعة تسعه وسواه من النماردة وسواهم:

﴿قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾:

وبكأنه هو المحيي والمميت ككل، إذ لم يعطف قوله بقول إبراهيم إشراكاً لنفسه بالله في الإحياء والإماتة، بل «أنا...» دون «وأنا...».

فحتى وإن عطف نفسه بالله في ذلك لم يكن إحياءه وإماتته فعلة ربانية، فإن كل أحد له سلطة ما على آحاد بإمكانه ذلك الإحياء والإماتة، أن يقتل غير المحكوم عليه بالقتل، ثم يبقي المحكوم عليه به كما فعله نمرود، وقد يروى أنه قال له إبراهيم: أحي من قتلته إن كنت صادقاً^(١).

ذلك! فضلاً عن أن يكون له - فقط - كل إحياء وإماتة بكل صورهما،

(١) عن المجمع وقد روي عن الصادق عليه السلام...

فمن هو المحيي له نفسه - إذأ - إلا الله، ثم ومن هو المحيي والمميت حقاً - ككل - إلا الله، وما مثاله إلا تقديماً لما يقدر عليه كثير أمثاله ودونه بكثير.

وهنا لم يكن من الصالح الرسالي في ذلك الظرف الهرج والمرج من السلطة النمرودية، الحاجة للعقول والحلوم، أن يسترسل في جدل حول المعني من الحياة والموت، والقصد من الإحياء والإماتة، مع غبي قوي يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة.

ولكيلا يأخذ نقضه الناقص الجاهل القاحل مأخذه من أوهام هاوية من شعبه، ممن تبهره سلطته الزمنية فيحسب باطله حقاً، ينتقل من هذه الحجة المحتاجة إلى تفهم، إلى حجة أخرى لا تحتاج إلى تفهم، وإنما يكفيها الحس مهما كان حيوانياً ف:

حقيقة ملموسة كونية هي بمرأى ومعلم ذوي الأبصار، دون أن تتخلف ولا مرة يتيمة، يكفي لإدراكها حيونة الإبصار مهما كانت من إنسان أو حيوان، فلا مجال - إذأ - للحيونة النمرودية أن تحول بينها وبين دلالتها على الله، ولا مجال في أية ممارسة.

﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ :

وحيث كانت الشمس الشارقة الغاربة قبل أن يُخلق هو وآباءه، لم يكن له أن يدعي إتيانه بالشمس من المشرق بنفسه فيعارض بالعكس: فليأت بها ربك من المغرب.

لذلك تراه هناك قال ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُعَيِّئُ وَيُمِيتُ﴾ وهنا «فإن الله» دون «ربي» ارتقاء من ربوبيته الخاصة - تنازلاً من إبراهيم في بداية الحجاج - إلى الربوبية العامة «فإن الله» فهنا لم يرد عليه بالنقض «فإنني آتي بالشمس من المشرق»... بل :

﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ﴾:

فهذه بهتة بحتة، لم يسطع عنها فراراً إلا إقراراً برب العالمين، حيث التحدي قائم على سوقه، ولا مدخل ولا مسرب لأي دخيل من تضليل وتدجيل، اللهم إلا بُهتاً بحتاً مهما ثبت على كفره عناداً واستكباراً.

فتلك آية في الأنفس ﴿رَبِّ الَّذِي يُعِي وَيُمِيتُ﴾، وهذه حقيقة في الآفاق: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ...﴾ حقيقتان متجاوبتان في ذلك الميدان ﴿فَيَأْتِيَ آءَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ﴾^(١): - ﴿سُرِّيَهُمْ ءَايَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢).

وهنا تتجاوب حيوية الإنسان في حاجياته البدنية والروحية، فكما يبحث عن الهواء والماء وما أشبه، ويجده بغية الحيوانية ببساطة، كذلك حين يبحث عن عقيدة صالحة فهي على الأبواب التي يقرعها فطرية وعقلية وحسية، فإن الله أرحم بعباده أن يكلهم في قصة الإيمان الساذج إلى طائل العلم وغائلة الذي قد يتأخر أو يتعثر ويتبعثر، وإنما يكلهم إلى ما هو بمرآهم في الأنفس والآفاق، مهما كان لمن فكر مزيد الأثر في بالغ الإيمان ونابغه

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُعْجِبُ هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْوُطَّاءِ كَيْفَ نُدشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٣):

(١) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

هناك في نمرود «الذي» وهنا «أو كالذي» أفليس هو المقصود بنفسه في هذا التوجيه فجاء مشبهاً به، ومن هو الذي أشبهه حتى يكون هو المقصود؟ والذي مرّ على قرية هو أخرى أن يقصد لحاضر قصته؟! .

قد تعني «كالذي» هنا تعميماً للممثل به إلى أضرابه، كيلا يُظن أنه الفريد في نوعه، فيذهب السامع إلى أي مذهب من هذا المثل البارع، وقد تُذكر أمثاله في القرآن بصور أخرى في سور أخرى وهذه ﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾^(١) ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) . ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْفَةُ وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ أَصْنَانٍ وَجَاءُواكُمْ كَكُوفٍ حَامِئِينَ فَاصْطَبَقْتُمْ فِي الْحُجُومِ فَاصْطَبَقَكُمْ مِنْ عَلَى الْأَشْوَاجِ فَرَسَقَ فِي السُحُبِ مَنْ قَرَّبَكُمْ شَرًّا فَطَرْتُمْ فِيهَا صَوَابًا كَذِبًا﴾^(٣) .

فهنا حجج ثلاث تُعرض كأمثال مترتبة، حجة عقلية وحسية هي في الحجاج الأول، وهي تعم كافة المكلفين، سواء الذين يؤمنون أو لا يؤمنون.

ثم حجة واقعية ملموسة هي أعلى من الأولى، كالذي مرّ على قرية، حيث لمس في نفسه وفي حمارة إحياء الموتى، بعد علمه به كما يجب، وهي للمؤمنين ومن أرسل إليهم.

ثم حجة هي أوقع في القلب، آراء لملكوت الإماتة والأحياء، دون ظاهر منهما، أو حجة لهما، كما حصلت لخليل الرحمن ﴿فَيَأْتِيْءُ الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ .

ولقد حلقت حجج محمد ﷺ - المخاطب بهذه الثلاث - هذه وزيادة، هي قضية إمامته على المرسلين ككل، و«ألم تر» ترفع من حججه

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٧٣.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٥٥.

على هؤلاء إذ أراه الله إياها بعد مضي زمنها وكأنها حاضرة لديه، بحق اليقين، والذي مرّ على قرية رآها بعين اليقين، وإبراهيم رآها بحقه عيناً حاضراً، ولكن محمداً ﷺ أريها - تشريعاً له - بحق اليقين كأعلى قممه دون أن يساوى أو يسامى .

وترى الذي مرّ على قرية هو عزيز؟ أو أرمياء وهما نبيان؟ وهكذا تشكك في البعث لا يناسب الإيمان فضلاً عن النبوة ﴿أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾! ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ...﴾ تيناً بعد البعث واستعجاباً قبله! .

ولكنه ليس تشككاً، بل هو سؤال عن الزمن الذي يحييهم الله، استعظماً لذلك الإحياء ثم «اعلم» دون علمت دليل استمرارية علمه دون حدوثه بإحيائه، والتبين ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ﴾ هو حاضره المشهود، بعد حاضر العلم المعهود.

ذلك، ثم الله ليس ليوحي إلى غير نبي مهما كان من أخلص المؤمنين وقد أوحى إلى الذي مرّ على قرية: ﴿قَالَ كَمْ لَيْتُ...﴾ ﴿قَالَ بَل لَّيْتُ...﴾ ﴿فَأَنْظُرْ...﴾ ﴿وَأَنْظُرْ...﴾ ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً...﴾ ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى آيَاتِ﴾ خطابات ست ضمن تشريفه بإحيائه بعد إماتته مائة عام ليريه بأم عينيه إحياءه بعد موته .

وقد تظافر الأثر إنه عزيز النبي الذي قالوا عنه ﴿عَزَّزْتُ أَبْنُ اللَّهَ﴾^(١) لإخراجه التوراة بعد فقدته أو حرقة، بعد ما أحياه الله بعد أن أماته مائة عام مهما ورد شاذاً أنه أرمياء، ولا يهمنا هنا معرفة الاسم كما أجمل عنه القرآن، فإنما القصد إلى أصل البعث بعد الموت أياً كان المبعوث وأيان .

و«قرية» تراها هي بيت القدس؟ ولم تأت منكراً في سائر القرآن فإنها

﴿الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾^(١) و﴿الْمَسْجِدَ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾^(٢) وما أشبهه!.

أم هي القرية التي خرج إليها ألوف حذر الموت؟ وهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ لا أنهم دخلوا قرية! ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ وليس لخارج الديار عروش! ثم الله أحى الألوف، فلو كانت هي تلك القرية لم يمته ثم يحييه، إذ كان في إحيائهم كفاية عن سؤاله بسؤاله، إنها «قرية» دون زيادة أو نقصان، حيث القصد هو البعث بعد الموت أيًا كان الكائن والمكان.

وقد تعني «قرية» القدس، حيث كانت خربة بما هاجمها بخت النصر بما ظلم أهلها، فهتكوها كما هُتكت، هتكا للمكان، والمكان اعتباراً بظلمهم دون المكان، فعبر عنه بـ «قرية» وكما عبّر عن مكة المكرمة بـ «قرية» حيث أخرجت الرسول ﷺ: ﴿وَكَايَنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾^(٣).

وجامع الأمر في تنكير ﴿كَالَّذِي مَرَّ﴾ و﴿عَلَى قَرْيَةٍ﴾ هو استصغار الأمر لكسر سورة الاستبعاد، أن ذلك وما فوقه على الله هين دون سغب ولا صعب، وكما نكر ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ توهيناً له ولحجابه، وذكر إبراهيم هناك وفي ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ تشريفاً له وتكريماً، وتبييناً أنه في ذلك الموقف منقطع النظير، اللهم إلا ما كان من هذا البشير النذير.

﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾: محطمة على قواعدها وسقفها - شجرية أم حجرية أماهية - عن بكرتها.

(١) سورة المائدة، الآية: ٢١.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١.

(٣) سورة محمد، الآية: ١٣.

وطبيعة الحال في المار فجأة على هكذا قرية أن تسبق بلسانه قوله العجاب، قضية مشهد البلى والخواء دون أي بواء، وقعاً عنيفاً في حسه وعقله لحد القول: ﴿أَنْ يُّحْيِيَ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

ف﴿أَنْ يُّحْيِيَ...﴾ سؤال عن زمن الإحياء دون أصله: هل يحيي، أم وصله: كيف يحيي، وإنما سؤالاً عن فصله، أيان ذلك الإحياء.

أم أنه تطلب لذلك الإحياء كما قال إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾^(١) مهما اختلف كيف عن زمان.

فقد التمس لزمن ما - كما يراه الله - أن يحيي هذه الله بعد موتها، ليزداد عين اليقين إلى علم اليقين، كما تطلب إبراهيم كيفية الإحياء مزيداً لحق اليقين إلى علمه وعينه.

و«هذه» هنا ليست هي نفس القرية الخاوية، فإن صيغتها الصالحة: أنى يعمر الله هذه القرية بعد خرابها! ثم وليس من المرجو عادياً ولا سواء تعمير القرى الخربة إلا ممن قد يعمرها من أهلها، ثم ولا صلة لـ ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ...﴾ بإظهاره القدرة لتعمير خراب القرية، فإنه أمر متعود لمعمري البلاد الخربة دون حاجة لتصديقه إلى خارقة الإمامة والإحياء بعدها!.

كما ليست هي الميتات المقبورة، إذ ليست هي مما تحير وتعجب المار بها، بل هي بالية الأجساد، ونخرة العظام المكشوفة على أرض القرية الخاوية على عروشها، وهنا ترتبط ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ...﴾ بعجاب القرية الخاوية، ولكي يرى الإحياء بعد الإمامة بأم عينيه.

وقد استجاب له ربه ومزيداً حيث أماته وحماره مثلاً ذاتياً له يريه به عين ما سأل في ذاته ومتعلقاته: ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾.

وقيلة القائل أن الإمامة هنا هي الإسبات، أن ظلوا في سُبات كأصحاب الكهف، إنه سُبات من التفسير، حيث الصيغة الصالحة له هي صيغته، أم كما في أصحاب الكهف ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾^(١).

ثم إذا جاز السبات مائة سنة في قدرة الله - كخارقة - فلم لا يجوز الموت، وهما من مصدر واحد، فلماذا ذلك الاستيحاش من الموت المؤقت في الحياة الدنيا، وهو واقع البرهان على الحياة بعد الموت المطلق؟!.

أجل ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ﴾ ثم ماذا؟ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُ﴾ دون أحياء، حيث البعث هو الإحياء كما كان دون أن يتسنَّه بفترة الموت بمضي المائة، أو تُحسب من عمره، ففي إماتته إراءة فجأتها كما رآه في القرية الخاوية، وفي مكوثه طيلة المائة إراءة ثانية هي أن طول أمد الموت ليس ليؤثر بعداً أم صعوبة في الإحياء، وفي إنشاء العظام ثم كسوها لحماً بمنظره ومرآه إراءة ثالثة لهوان أمره على الله كما أنشأها أول مرة ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(٢).

﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ لَبِثْتُمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ وإنه سؤال عضال، إذ ليس ليعرف الميت زمن لبثه، فقد يرى الزمن الطويل قصيراً لملاسة طارئة، كما يرى اللحظة القصيرة طويلة لملاسة أخرى، فإنما سئل ليتبين عجزه عن العلم بزمن لبثه، وليعرف أن طائل اللبث في الموت لا طائل تحته كعرقلة للحياة بعده، إجابة ما عن «أنى» في احتمالتها الأولى، فليس قرب زمن الموت وبعده، وتمزُّق الأجزاء وبقائها وما أشبه، مما يقرب الإحياء أو يبعده، فإن الله هو العلي القدير.

(١) سورة الكهف، الآية: ١١.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

ولماذا التردد بين ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ علّه لأنه مات بداية النهار ثم فوجئ بالإحياء بعد الزوال فقال «يوماً» تحسباً لأوله وغفلة عن آخره، فلما انتبه ببقاء النهار قال ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾. ﴿قَالَ بَلْ لَيْتَ مِائَةَ عَامٍ﴾ ومما يدل ذلك الطائل وتلك القدرة الخارقة إنك ترى بوناً بعيداً بين حمارك البالي وشرابك وطعامك وفي كل دليل على كل: ﴿فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ لم تأخذهما سنون ولا سنة، بل ولا ساعة، حيث لم يتغير لا طعامك «التين» ولا شرابك «العصير» وهما يتغيران بقصير الزمن، وقد مضت مائة ولم يتسنه، وهذا إذا كانت «يتسنه» من السنة، ولكنها من «السن»: التغيير، والهاء - إذا - للسكت - كما في: ماليه - سلطانيه - اقتده - ماهية، أماهية وهذا أصلح في أدب اللفظ حيث الهاء - ولا التاء - قد تشير إلى غير السنة، وفي شمول المعنى ومناسبة الحال، حيث التين والعصير ليسا مما تأخذهما السنة، بل ويوم بما دونه يغيرهما.

إذاً فقد تعني عدم التغير بتأ مهما كان قليلاً، كأن لم يمض عليهما حتى يوم أو بعض يوم فضلاً عن سنة أو مائة!.

ولماذا ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ مفردة وهناك «شرابك وطعامك»؟ الوجه أدبياً أنه راجع إلى المعطوف عليه، ثم المعطوف مشمول له بعطفه عليه، وعلّه معنوياً، حيث كان تسارع الفساد إلى شرابه أكثر من طعامه، فتسنه طعامه أولى من شرابه، وقد تظافر الخبر على أن شرابه عصير أو لبن، وأن طعامه تين طازج، وما أسرع إليهما تسنهما وتغيراً ولا سيما في فضاء فارغ مكشوف، ومهب الأرياح وإشراق الشمس والغبار!.

ولماذا النظر الأول إلى شرابه وطعامه لم يتسنه، ولا يمت بصلة لتصديق إنه لبث مائة عام؟ علّه لأنه قد يخيل إليه - بطبيعة الحال - إنه في نفسه لم يتسنه فكيف لبث مائة عام، فأمر بالنظر الأول.

ثم ليظهر له بعين اليقين ذلك اللبث أمر بالنظر الثاني: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ...﴾ وقد تسنّه، دليلاً على لبثه بحماره ردحاً بعيداً من الزمن.

ولقد أجمل عن إماتة حماره مع إماتته، تحاشياً عن ذلك القرن المزري، وأدباً بارعاً لموقف ذلك النبي، وقد علم موته ثم إحياءه من مطاوي الآيات ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ...﴾ ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ...﴾!

وإذا قدرنا تغير التين الطازج والعصير في فضاء فارغ لحدّ يوم، فقد تضاعف أمد التسنّه لهما إلى / ٣٥٥٠٠ ضعفاً.

وهنا الحجة البالغة لنا على ناكري طائل العمر لصاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان محمد بن الحسن المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن أقل المرجو من طائل عمره قياساً إلى ذلك الطعام والشراب / ٣٥٥٠٠٠٠ سنة إن كان العمر الممكن في العادة مائة سنة، وأين هي من عمره الآن ١١٥١ سنة، وتلك المقدّرة له ﷺ قرابة ثلاثة آلاف أضعاف هذه الواقعة له حتى الآن.

ومن ثم إذا قايسنا لبث يونس في بطن الحوت: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ﴾ ﴿لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾^(١) ولا يلبث الحي في بطن الحوت - وهو له خناق مضاعف - إلا قرابة خمس دقائق، وكل يوم / ٢٨٨ ضعفاً لها، فكل سنة تصبح / ١٠٤٢٤٠ ضعفاً، فهي حتى الآن - وقبل يوم يبعثون ببضعة الآفات من السنين - إذا قدرنا الفاصل بيننا وبين يونس ثلاثة آلاف - تصبح ٤١٢,٧٢٠,٠٠٠ ضعفاً، فإذا قدرنا عمره المتعود مائة سنة أصبح المرجو تقديراً لعمره الممكن حسب القرآن ٤١,٢٧٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠، وأين قرابة أربعين مليارداً بذلك التقدير و١١٥١ سنة تمضي حتى الآن من عمره الشريف.

(١) سورة الصافات، الآيتان: ١٤٣، ١٤٤.

ثم ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ وهو أقوى وأقوم من شرابك وطعامك بمئات الأضعاف وقد بليت عظامه ورمدت، فقد أصيب حماره بما أصيب، ولكن شرابه وطعامه لم يتسنه، تابيناً ظاهراً في المصير، والجو نفس الجو والمسير نفس المسير، تعرضاً لمؤثرات جوية، هي على شرابه وطعامه أكثر من الحمار بمئات المضاعفات.

ولماذا عرض ذلك التباين المغير المثير؟ لكي يرى مختلف التقدير من العزيز القدير والزمن واحد، والجو فارد، وباعث التسنة فيهما على حد سواء وارد.

ثم ولكي يتبين له عياناً بعد بيان إنه كان ميتاً مائة سنة، فإنه لم يتبين له طول أمد اللبث بحياته بعد موته إلا ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ وقد بين له حماره، وأمامه شرابه وطعامه لم يتسنه.

ذلك! ﴿وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ رسولية ورسالية أمامية؟ والواو هنا عطف على محذوف معروف بالسياق كالذي سبق، فهو آية لنفسه أولاً وآية للناس ثانياً، ولكن الأصل هنا هو كونه آية للناس، لا آية لنفسه إذ كان على يقين بما أصبح له آية!

ولقد كانت آية للناس قوية لدرجة اعتبروه ابن الله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾^(١) حيث أحياه الله بعد موته مائة عام، وأحيا التوراة المفقدة بيده، فبهر اليهود لحذّ قالوا قولتهم الجاهلة القاحلة ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾! كما وردت في روايات عدة.

﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ﴾ عظام حمارك في القدر المتيقن لمكان ﴿وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً﴾ دون «لنجعلكم» وقيلة القائل أنها عظامه مردودة بـ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُ﴾ الدالة على كامل البعث، فكيف بقيت - إذأ - عظامه غير منشرة ولا

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

مكسوة لحماً حتى ينظر إليها؟ وما هي الحاجة إلى ذلك وفي النظر إلى حماره كفاية! ثم ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ لا تساعد على ذلك النشز والكسوا.

ذلك! رغم ما وردت به الرواية دون أية رعاية أو دراية^(١).

﴿كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ رفعاً لها عن خفضها في رمادها البالية «ثم» بعد نشزها ﴿نَكْسُوها لَحْمًا﴾ وكما نخلقكم في بطون أمهاتكم: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا...﴾^(٢) فقد كان نشزاً عن خفض الأرض، وخفض الرماد، إلى عالية العظام بعد ما كانت نخزه!

فقد أري الذي مرّ على قرية كيفية نشز العظام وكسو اللحم، كظاهرة مرئية ببصر العين، لتزيده عين اليقين إلى علم اليقين.

وفي مثلث الأمر بالنظر هنا عبر: فباديء النظر إلى شرابه وطعامه يحيره كيف لبث مائة عام وكل منهما لم يتغير، وثاني النظر إلى حماره النخر يحيره كيف هكذا تغير إن لم تمض مائة سنة، ثم وكيف لم يتغير شرابه وطعامه في ذلك الغير! وثالث النظر يوقفه على «كيف يحيي هذه الله بعد موتها» بعين البصر بعدما كان واقفاً عليه بالبصيرة النافذة.

نظرات ثلاث تحوي نظرات ثلاث من تلك الإمامة والإحياء ﴿وَلَنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾!

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ ما لم يكن يتبين لولا ما أراه الله، مهما كان يعلم تلك الحقيقة الكبرى، ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(١) نور الثقلين ١: ٢٦٩ في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: وأما الله أرميا النبي الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصر وقال: ﴿أَنِّي يُحْيِي...﴾ [البقرة: ٢٥٩] ثم أحياه ونظر إلى أعضائه كيف تلثم وكيف تلبس اللحم وإلى مفاصله وعروقه كيف توصل فلما استوى قاعداً قال: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

فهنا ﴿أَعْلَمُ﴾ تأشيراً لاستمرارية علمه، مهما انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وليس «الآن أعلم» أو «علمت».

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ ثُبُورٌ وَلَٰكِن لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾﴾ :

هذه مرحلة ثالثة هي القمة في الإبقاء بالإحياء بعد الموت، حيث تحمل سؤالاً عن كيفية الإحياء وإجابة عنها، حيث النص ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ عناية إلى كيفية فعله تعالى: «... والكيفية من فعل الله عز وجل متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص»^(١) دون ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ سؤالاً عن الكيفية الظاهرة لكل ناظر كما كان لعزير، وليس الاستدراك في ﴿أُولَٰئِكَ ثُبُورٌ﴾ إلا إعلاناً صارخاً للسامعين أن ليس سؤاله هذا نتيجة عدم الإيمان فإنه «بلى» إيماناً صارماً بعلم اليقين وعين اليقين، وإنما يقصد إلى حق اليقين: ﴿وَلَٰكِن لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي﴾ اطمئنناً يتم فيه الإيمان ويطم قلب صاحب الإيمان^(٢)، وكأنه هو الذي أحى الموتى عارفاً حقيقة إحيائه، اللهم إلا ما يختص بالله سبحانه من علم الإحياء - التام - الذي قضيته القدرة التامة على الإحياء، حيث العلم المحيط بشيء يساوق القدرة عليه.

(١) في معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام في الآية في حديث قال: وهذه آية متشابهة ومعناها أنه سأل عن الكيفية!...

(٢) نور الثقلين ١: ٢٧٥ في محاسن البرقي عنه عن محمد بن عبد الحميد عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله لإبراهيم: ﴿أُولَٰئِكَ ثُبُورٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] أكان في قلبه شك؟ قال: لا - كان على يقين ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه، فيه ٢٨١ عن الكافي عن القمي عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أخبره إني شك وقد قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وأنا أحب أن تريني شيئاً، فكتب عليه السلام أن إبراهيم كان مؤمناً وأحب أن يزداد إيماناً وأنت شك والشاك لا خير فيه.

وقد تعني «بلى» - فيما عنت - إيمانه بخَلْتَهُ الله، المرجوة له من قبل الله، وقد كان استجابته في إحياء الموتى آية له بيّنة^(١) ولكنه لا تلائم الآيات مهما لا تعارضها، حيث إن آية الخلعة حسب الرواية هي إحياء الموتى بطلبه ومروءه، لا والكيفية المتطلبة هنا ﴿كَيْفَ تُحْيِي﴾.

هذا - وهو على أية حال لم يكن شكاً من إبراهيم في أصل الإحياء، فإنما تطلب حق اليقين برؤية كيفية الإحياء، فإن واقع العلم بأفعال الله محبوب عن خلقه إلا بعض من اصطفاه لهذه المنزلة الرفيعة، إظهاراً له من غيبه: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿٢٧﴾ (٢) فقد ارتضى إبراهيم لإراءه غيبة في إحياء الموتى كما ارتضى سائر المصطفين لغيب الوحي، ولكن ذلك الغيب ميزة لإبراهيم فيه عن سائر درجات الوحي، فإن ﴿مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ لا يفى إلا الناحية الرسالية المتطلبة وحي الرسالة كأصل، دون سائر الغيب، اللهم إلا المرتضى الأعلم والأعلى رتبة في كل غيب بالإمكان إراءته لمرتضى.

فإذا أرى إبراهيم الخليل كيف يحيي الموتى بما سأل، فقد كان يري محمده الحبيب ذلك كيف قبل أن يسأل، وكما رفعه في معراجهِ إلى القمة

(١) المصدر في عيون الأخبار متصلاً عن علي بن محمد بن الجمح قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام فقال له المأمون بائن رسول الله ﷺ أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى، قال: فما معنى قول الله ﷻ: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه: ١٢١ - إلى أن قال - فأخبرني عن قول إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤَيَّنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لَيْطَمِينَ قُلِّي﴾ [البقرة: ٢٦٠] قال الرضا عليه السلام إن الله تعالى كان أوحى إلى إبراهيم أنني متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبت، فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام أنه ذلك الخليل فقال: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤَيَّنُ قَالَ بَلَىٰ... قَالَ فَخُذْ...﴾ [البقرة: ٢٦٠].

(٢) سورة الجن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

المعرفية المنقطعة النظير حيث ﴿دَنَا فَدَكَ﴾ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ ﴿١﴾ .
 فلنضرب الرواية المختلفة - المناسبة إليه الشك في إحياء الموتى -
 عرض الحائط، ذوداً عن ساحة الرسالة القدسية، وتنزيهاً للخليل على هامش
 الحبيب (٢) .

ولقد تضمنت كيفية إحياء الموتى عَجَاب جمع الأجزاء المتفرقة كما
 كانت أول مرة، فكما أن بُعد الزمان هناك لم يكن بمبعدٍ لإعادة الميت كما
 كان، كذلك أبعاد المكان أم أية أبعاد ليست لها أي إبعاد لإحياء الموتى .

فحين تفضل أجزاء في أجزاء - عنا - ليست لتفضل عن مميت الأحياء
 ومحيتها: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ...﴾ ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (٣) فقد زود إبراهيم في إحياء
 الموتى إلى رؤية الكيفية لأصل الإحياء، رؤية جمع الأجزاء التي ضلت
 بعضها إلى بعض (٤) .

وتراه كان مشتبهاً بشبهة الآكل والمأكول كما تلمح الرواية؟ كلا! حيث

(١) سورة النجم، الآيتان: ٨، ٩ .

(٢) الدر المنثور ١: ٣٣٥ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ...﴾ ويوحى الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي!». .

(٣) سورة السجدة، الآيتان: ١٠، ١١ .

(٤) نور الثقلين ١: ٢٨٠ في روضة الكافي متصلاً عن أبي عبد الله ﷺ قال: لما رأى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء ونصفها في البر تجيء سباع البحر فتأكل منها فيشذ بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً وتجيء سباع البر فتأكل منها فيشذ بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضاً فعند ذلك تعجب إبراهيم عليه السلام مما رأى وقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٠] قال: كيف تخرج ما تناسل التي أكل بعضها بعضاً، ﴿قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لَّا يَظْهَرُ عَلَيَّ﴾ [البقرة: ٢٦٠] يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها، ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً﴾ [البقرة: ٢٦٠] .

الجواب ﴿فَحَذُّ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ...﴾ ليس فيه خلطهن بعد تقطيعهن، مهما تستفاد من ذلك الإحياء - ضمناً - الإجابة الوافية عن الشبهة.

وقد يقرب أن تطلبه هذا كان بمرأى نمرود بعد تدجيله في حجاجه، لكي يريه إبراهيم أن القصد من إحياء الموتى هو ما يريد ربه لا ما افتعله نمرود وكثير مثله يفعلون مثله.

فقد تطلبه في ذلك الموقف الحرج المرج بالنسبة لأهل الموقف، لكي يريهم عدم وهن حجاجه، وإن انتقاله إلى أخرى لم يكن إلا لغباوة نمرود وتجاهله عن حقيقة الأمر.

وقد يبعده أن ذلك المجال العجبال ما كان يسع فسحة ذلك الإحياء، إمالة للطير إليه، ثم جعل أجزاءهن المتفرقة على كل جبل، ثم دعوتهن ليأتيه سعيًا، اللهم إلا لمن واجه واقع القصة على طولها وطولها! ولكن ﴿ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ...﴾ يبعده ثانية فإن بابل ليست تحمل جبلاً، فقد كانت القصة بعد انتقاله إلى سوريا الأردن.

أو إنه سأله تعالى تساءلاً عنه من قومه، ليروا بأمر أعينهم كيف يحيى الموتى، ولكن «تحيى» تمنع أن يكون هو السبب، وإنما ذلك من هوامش السبب والأصل هو رؤية الملكوت.

وقد يجمع إلى كل هذه أن إحياء الموتى بدعائه ثم دعوته كان من آيات رسالته، تقوية للمؤمنين، وحجة بالغة على الناكرين.

وعلى أية حال لم يكن هنا أو هناك شك في إحياء الموتى حتى يطلب بعيانه بيانه وانتقال إلى اليقين، فهناك «أنى» سؤالاً عن زمانه دون أصله، وزمان الإحياء مجهول لدى الكل، وهنا «كيف» سؤالاً عن كيفية وليس إلا بعد العلم بأصله، والعلم بالكيفية محجوب عن الكل.

فقد زوّد سائل «أنى» برؤية العين لأصله بعد العلم به، ثم سائل «كيف»

برؤية الكيف فوق آناه وأصله، وسائر النتائج إيجابية وسلبية إنما هي طوارئ على إجابة الكيف، وفي ﴿وَإِذْ قَالَ...﴾ تلميحة لطيفة أن المخاطب بـ «آلم تر... أو كالذي» عرف كل الثلاث كأنه حاضر لديها «آلم تر...» إذ قال إبراهيم «سمعاً لقاله، ورؤية لحاله، ومشاهدة للكيف الذي تطلبه، دون سؤاله، فقد خلق على ذلك المثلث البارع من مراتب العلم وزيادة هي من ميزات أول العابدين وآخر النبيين.

وترى ما هو موقف العاطف في ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾؟ إنها تبرأة لساحة الخليل ألا يؤمن بوعد الجليل، فإن ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ تشعر بإمكانية عدم إيمانه، ولكن الواو تعطف إلى محذوف معروف، أنك بعدما آمنت بالبينات ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ كما ترجوه وبه تطمئن؟ ﴿قَالَ بَلَى﴾ آمنت ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ بحق اليقين، حظوة من حيطة علمية بـ ﴿كَيفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ كما يمكن لغيرك يا رب، فما ذلك السؤال إلا لسؤال التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية، وملازمة الملكوت: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِىْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾^(١) إنه أمر وراء الإيمان بالبرهان والبرهان للإيمان، إنه تطلب لرؤية السر الرباني في كلمة التكوين كما يُسمح لمثل الخليل من عطف الجليل، فلا تحيله استحالة الحيطة على الملكوت، فإن لها مراحل تختص قمتها بالله تعالى ولا يحيطون به علماً.

صحيح إنه هو - فقط - عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحداً، ولكن قد يستثنى من ارتضى ﴿إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ قد يظهره على غيب له دونما يختص بساحته تعالى.

﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ...﴾ هنا نتعرف إلى أبعاد ﴿تُحْيِي

أَلَمَْوْقٌ ﴿١﴾ وإنه لم يكن - فقط - لغرض رؤية أصل الإحياء، بل وكذلك رؤية جمع مختلف الأجزاء من مختلف الأموات، فلو أن كان القصد هو أصل الإحياء لكان يكفي من الطير واحد ثم الزائد زائد بائد، إذ لا يتعلق بالزائد فائد ولا عائد، وفصيح الإجابة وبلغها إنما هما في إجابة وفق السؤال.

فقد زوّد الخليل ﷺ - إذاً - بمزيد إراءة الملكوت لإحياء الموتى أصلاً وفصلاً، وهو القول الفصل هنا في الإجابة عن ﴿كَيْفَ تُحْيِي أَلَمَْوْقٌ﴾.

كما وإن في «الطير» مئزة عن غيرها في تلك الإراءة البارعة، فكما الطير تطير أحياء، كذلك نجعلها تطير أمواتاً حيث ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ وذلك أبداع من تطاير أجزاء أية دابة.

ومما لا بدّ منه في «أربعة» أن تكون من صنوف أربعة، ولكي تصبح في ﴿فَصُرُّهُنَّ إِلَيْكَ﴾ متخالطة بعضها ببعض، فيصبح إحياءهن ورجعهن إلى ما كنّ أول مرة، دليلاً ناصعاً على أن الخلط في خلط ليس ليخلط على الله تمييز الأجزاء في الإحياء.

فقد تفضل عنا أجزاء حيوان في مثله، ثم يضلان في ثان ثم ثالث ثم رابع، ولكنها ليست لتضل عن الله تعالى شأنه، كيف وهي لا تضل عن ملك الموت فإنه يتوفى الأرواح والأجساد دونما زلة ولا ضلة، بإذن الله، ثم ترجع كما كانت بإذن الله!

﴿فَحُذِّ... فَصُرُّهُنَّ إِلَيْكَ...﴾ «صرهن» من صار يصور صوراً^(١)،

(١) في لسان العرب: رجل أصور: مائل مشتاق، صُرت إلى الشيء: أملت، في رأسه صور أي ميل، وفي صفة مشبه ﷺ كان فيه شيء من صور أي ميل - أي إذا جد به السير لا خلقه، وفي حديث عمر: نتعطف عليهم بالعلم قلوب لا تصورها الأرحام أي لا تميلها، وفي حديث ابن عمر: إني لأدني الحائض مني وما بي إليها صورة أي ميل وشهوة تصورني إليها، وفي حديث عكرمة: حملة العرش كلهم صور، وهو جمع أصور وهو المائل العنق لثقل حمله.

مال، وحيث تعديت بـ «إلى» فهي الإمالة، وقد تأتي بمعنى القطع والفصل^(١).

وقد يجوز أن تعني «صرهن» كلا الإمالة والقطع، فهي في الأولى لازم وفي الثانية متعد، وقد عني هنا منها الجمع، فـ «إليك» نص في الإمالة، وبضمها القطع بمعناه الآخر، فقد جمع فيها بين إمالة الطير الأربعة إليه ثم تقطيعها ﴿ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾.

فقد يستفاد تقطيع الطير هنا من «صرهن» ثم من ﴿ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾ حيث الجزء لا يطلق على كل واحدة من الطير، وإنما أجزاؤها المجزأة بالتقطيع.

ولماذا الإمالة قبل التقطيع؟ انها لمعرفة شاملة بها حتى يعرفها بعد الدعوة أنها هيه بأعيانها دون غيار، كما وإن في تلك الإمالة أنساً لها به ﷺ لا يُنسى بالإمالة، ولولا ذلك الأنس لما أجابت دعاءه أن ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ فإنما الناتج عن إحيائها - وهو فعل الله - أن تحيي فتطير حيثما شاءت، دون جهة خاصة يعينها إبراهيم الخليل ﷺ.

فقد تلمح ﴿فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ إن إحياءهن لم يكن من فعل إبراهيم، وكما أنه تطلب من ربه ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ لا «أحيي الموتى».

وكما تؤيده ﴿ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ حيث الدعاء الموجه إليهن - كطير - لا الموجه إلى أجزائهن، دليل أمره بدعائهن بعد إحيائهن، فهن «يأتينك» دعاء «سعيًا» حيث أنسن بك من ذي قبل، وترى «كل جبل» تعني كل جبل الدنيا؟ وهو تكليف بالعسير العسير، دون أن يحوي يسيراً من الحكمة في هكذا عسير!.

(١) لسان العرب: وصرت الشيء أيضاً قطعته وفصلته، قال العجاج: صرنا به الحكم وأعيا الحكماء وفي حديث مجاهد: كره أن يصور شجرة مثمرة، والصوّار القطع من البقر.

إنها بطبيعة الحال هي الجبال المحيطة به في الأفق الذي كان يعيش فيه، أربعة أو عشرة أماهية، والاستدلال بـ «جزء» هنا أن الجزء عُشر في عرف القرآن، مبني على تأكد العشرة من «كل جبل» وألا يأتي الجزء في سائر القرآن لغير العشر، وقد أتى للسبع: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾^(١) فهم - إذًا - سبعة أصناف، لكي تختص كل باب من السبعة بصنف منهم، وكما أتى لجزء طليق يعم كل جزء من الكل: ﴿وَجَعَلُوا لِمَنْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾^(٢).

إذًا فلا مجال للاستدلال بالجزء الأول على كونه العُشر مهما ثبت أن الجبال هناك كانت عشرة، فالروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أن «جزء» هي العشر بصورة مطلقة^(٣)، إنها مختلفة لا يُعنى منها إلا التجديل

(١) سورة الحجر، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٥.

(٣) نور الثقلين ١: ٢٨١ في الكافي متصلًا عن عبد الرحمن بن سبابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلان فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئاً ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن ابن ليلى لها عشر الثلث أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا﴾ [البقرة: ٢٦٠] وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء.

ورواه عنه عليه السلام مثله معاوية بن عمار استدلالاً بالآية، عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر عليه السلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.

وفيه ٢٧٨ عن العياشي عن عبد الصمد قال: جمع لأبي جعفر المنصور القضاة فقال لهم: رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء وشكوا فيه فأبرد بريدًا إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليه السلام رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إن أبا جعفر بعث إلي أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا في كتاب الله بين إن الله يقول - لما =

عليهم وتجهيلهم بأمثال هذه السنادات المدخولة اللهم إلا بتأويل^(١) ﴿وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: «عزيز» فيما يريد، غالباً على أمره أياً كان «حكيم» في تحقيق مراده، دونما فوضى جزاف، ثم «اعلم» هنا ليس علماً عن جهل، بل هو مزيد علم وكما أمر الرسول ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾^(٢) وهناك الله علم إبراهيم علماً بما أراه كيف يحيي الموتى.

وإذا استجاب إبراهيم الخليل ﷺ في ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ فبأحرى أن يستجاب الأئمة من أهل بيت الرسول ﷺ، أن يحيي لهم بعض الموتى في مقام المقارعة^(٣) وهم مجتازون علم الكيفية، لأنهم يسأمون محمداً ﷺ

= قال إبراهيم: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ - إلى قوله -: ﴿كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ﴾، وكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل لكل عشرة أجزاء جزء واحداً...
(١) بأن يقال إن الجزء مهما كان طليقاً لأي جزء حين لا يحدد، ولكنه حدد في القرآن بالسبع والعشر فحين لا نجد سبيلاً لتحديد الجزء في وصية وسواها فالمرجع هو القرآن وقضية الاحتياط في الوصية أن نأخذ بأقل الجزأين.
(٢) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٣) نور الثقلين ١: ٢٧٦ عن العيون في باب استسقاء المأمون بالرضا ﷺ بعد جري كلام بين الرضا ﷺ وبعض أهل النصب من حجاب المأمون فغضب الحاجب عند ذلك فقال يابن موسى لقد عدوك طورك وتجاوزت قدرك أن بعث الله تعالى بمطر مقدر وقته لا يتقدم ولا يتأخر جعلته آية تستطيل بها وصولة تصول بها، كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم ﷺ لما أخذ رؤوس الطير ودعا أعضائها التي كان فرقها على الجبال تأتيه سعيّاً وتركبن على الرؤوس وخفقن وطرن بإذن الله ﷻ فإن كنت صادقاً فيما توهم فأحيي هذين وسلطهما علي فإن ذلك يكون حينئذ آية معجزة فأما المطر المعتاد خلت أنت أحق بأن يكون جاء بدعائك من غيرك الذي دعا كما دعوت وكان الحاجب أشار إلى أسدين مصورين على مسند المأمون الذي كان مستنداً إليه وكانا متقابلين على المسند فغضب علي بن موسى الرضا ﷺ وصاح بالصورتين: دونكما الفاجر، فافترساه ولا تبقيا له عيناً ولا أثراً فوثبت الصورتان وقد عادتا أسدين فتناولا الحاجب ورضاه وهشماه وأكلاه ولحسا دمه والقوم ينظرون متحيرين مما يصرون، فلما فرغا أقبلا على الرضا ﷺ وقالوا: يا ولي الله في أرضه ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا أنفعل به فعلنا هذا - يشيران إلى المأمون - فغشي على المأمون مما سمع منهما فقال =

وقد خصتهم آية التطهير بخاصة الطهارة المطلقة المتميزة عن كل طهارة لأي طاهر من العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين.



= الرضا عليه السلام قفا فوقفا ثم قال الرضا عليه السلام صبوا عليه ماء ورد وطيبوه ففعل ذلك به وعاد الأسدان يقولان: أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفيناه؟ قال: لا - فإن الله تعالى فيه تدييراً هو ممضيه، فقالا: ماذا تأمرنا؟ فقال: عودا إلى مقركما كما كنتما، فعادا إلى المسند وصارا صورتين كما كانتا فقال المأمون: الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهران يعني الرجل المفترس، ثم قال للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأمر لجدكم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لكم ولو شئت لنزلت عنه لك، فقال الرضا عليه السلام لو شئت لما ناظرتك ولم أسألك فإن الله تعالى قد أعطاني من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين الصورتين، إلا جهال بني آدم فإنهم وإن خسروا حظوظهم فلله تعالى فيه تديير وقد أمرني بترك الإعراض عليك وإظهار ما أظهرته من العمل من تحت يدك كما أمر يوسف بالعمل من تحت يد فرعون مصر، قال: «فما زال المأمون ضيلاً إلى أن قضى علي بن موسى الرضا عليه السلام ما قضى».

وفيه ٢٨١ في الخرائج والجرائح وروي عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند الصادق عليه السلام مع جماعة فقلت: «قول الله لإبراهيم عليه السلام: ﴿فَخَذَ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ...﴾ [البقرة: ٢٦٠] أكانت أربعة من أجناس مختلفة أو من جنس واحد؟ قال: تحبون أن أريكم مثله؟ قلنا: بلى، قال: يا طاووس فإذا طاووس طار إلى حضرته ثم قال يا غراب فإذا غراب بين يديه ثم قال يا بازي فإذا بازي بين يديه ثم قال يا حمامة فإذا حمامة بين يديه ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها وتنف ريشها وأن يخلط ذلك كله ببعضه ببعض ثم أخذ برأس الطاووس فقال يا طاووس فرأيت لحمه وعظامه وريشه تتميز من غيرها حتى التصق ذلك كله برأسه وقام الطاووس بين يديه حياً ثم صاح بالغراب كذلك وبالبازي والحمامة كذلك فقامت كلها حياً بين يديه.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢١٦) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢١٧﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢١٩﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاقَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُعْصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٠﴾ يُؤَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَتْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْذِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُقِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٢٢﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
 كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ
 نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)
 إِنْ تَبَدُّوا لَأَصْدَقْتَ فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتِيهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 (٢٧١) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَاءِ
 الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَغْنُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
 وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

لقد دارت دروس ثلاثة مضت حول إنشاء تصورات إيمانية رصينة هي محطات أصيلة في خط هذه السورة الطويلة، والدرس الآن - وقد حان حين اختتام السورة - يقيم قواعد صارمة للنظام الاقتصادي الإسلامي، تتكفل التعاون والتكافل المتمثل في إنفاقات مفروضة وسواها، زكوات وسواها، رفضاً كل الأنظمة الإفراطية والتفريطية بحق الفقراء البائسين، رفعاً لكيانهم

في كل إنفاق إلى مستقر عز، جاعلاً أيديهم مثلاً ليد الله، وكان الله هو الذي يأخذ الصدقات.

فقد يراعي الله تعالى في الإنفاق على المعدمين رفعهم إلى مكانة أعلى من الواجدين، وكأنهم هم الفقراء إليهم حيث يكسبون مرضات ربهم بما ينفقون، دون من أو أذى، بل هو إنفاق بكل تبجيل واحترام، بعيداً كل البعد عن أي تخجيل واخترام.

فقد كان هناك الإنفاق قريناً بتخيل الفقر من ورائه، أم قريناً بالإنفاق، فكان من يضمن بالمال إلّا برباً، أو ينفقه كارهاً مرأياً، أم يُتبع ما ينفقه بمن أو أذى، أو يقدم الرديء من ماله احتجاجاً للجيد منه، وهذه الآيات تعالج كل بأس وبؤس وعرقلة مادية أو معنوية في سبيل الإنفاق، ولكي يجد البائس الفقير نفسه عزيزاً غنياً حين ينفق عليه ويده هي العليا حين يأخذ الصدقات.

فقد يعالج القرآن نكبة الفقر مادياً ومعنوياً بأسلوبه الفريد في واجب الإنفاق وراحه بصورة أدبية وسيرة أدبية فريدة، كسراً لسورة الترف وثورته، وجبراً لفورة الفقر وستراً لعورته، تنديداً شديداً مديداً بالأغنياء المترفين البخلاء، وكما نسمعه من إمام المتقين على أمير المؤمنين (عليه السلام): «وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدياراً والشر فيه إلا إقبالاً والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً، فهذا أو أن قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته اضرب بطرفك حيث شئت هل تبصر إلا فقيراً، أو غنياً بدل نعمة الله كفراً، أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله وفراً، أو متمرداً كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرأ».

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧١﴾﴾ :

الإنفاق لغوياً هو الإفناء، أن يؤتي ما يؤتيه دون أي مقابل من الموتى،

لا مادياً ولا معنوياً، فإنما ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دون مقابل إلا مرضات الله .

فهو إفناء للمال في ظاهر الحال، وهو تجارة مربحة بمئات الإضعاف في باطن الحال متمثلة هنا بـ ﴿حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا﴾ فهي - إذاً - بالنتيجة سبعمائة حبة، بل لا وقفة عندها ﴿وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ على هذه السبعمائة، حسب درجات الإنفاق عدة وعدة ومادة وكيفية آفاقية وأنفسية .

وهنا البدء بالحض والتأليف، قبل صراح الفرض والتكليف، مجتثاً كل كلفة وتثاقل عن واقع الإنفاق عند التكليف، حيث يمثل الإنفاق بمثل حبة تبذر وتنفق تحت التراب، ثم تطلع سبعمائة ضعفاً أم تزيد .

فمن ذا الذي يؤمن بالله ووعدته، ثم لا يأمن تلك التجارة التي طرفها الثاني هو الله، الذي لا يجهل ولا يبخل أو يضمن عما وعده من نتاج الإنفاق ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ .

وتراه مثلاً واقعاً تمثل به ربوة الإنفاق في سبيل الله؟ إنه واقع - وإن نذرأ - بطبيعة الحال، حيث المثل الذي شأنه التقريب لا بدّ وأن يكون واقعاً معروفاً وإلا انعكس شأنه إلى التغريب^(١) .

أم وحتى إذا لم يكن واقعاً، فقد يكفي واقع الأقل منه، المعروف عند كل أحد .

فقد يربو الإنفاق في سبيل الله - بشروطه الصالحة المسرودة هنا - على مطلق الحسنة ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا...﴾^(٢) بسبعين ضعفاً وللأصلح مزيد، مهما كان لحسنة مثله ضعفه، فإن «له عشر أمثالها» في

(١) وقد شوهد ذلك في سنبله الجاورس .

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠ .

الحسنة، تعني أقل الأضعاف ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ يعم من المحسنين غير المنفقين، في سائر سبل الإحسان^(١).

وإذا كان في إنفاق المال ذلك الضعف العظيم فكيف يكون ضعف إنفاق الحال جهاداً في سبيل الله وكما يروى عن رسول الله ﷺ: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية^(٢)...»، إذا فالمجاهد بنفسه في سبيل الله هو ممن يشاء الله أن يضاعف له.

فليست الحسنات عند الله على حدّ سواء، بل قد تكون «سبعة»^(٣) أم تزيد، كلّ حسب قابلية وفاعلية، تقرباً إلى الله، وتقريباً لعباد الله إلى ما يرضاه الله.

﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هنا طليقة تعم كل سبل الله المحتاجة إلى إنفاق «أو ليس في سبيل الله إلا من قتل...؟!»^(٤)

(١) نور الثقلين ١: ٢٨٣ في كتاب ثواب الأعمال عن أبي عبد الله ﷺ قال: إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف وذلك قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ البقرة: ٢٦١ أقول: وما أحسنه استفادة من إطلاق «من يشاء» الشامل للمنق في سبيل الله وسواه.

(٢) الدر المنثور ١: ٢٣٦ - أخرج ابن ماجه عن الحسن بن علي بن أبي طالب ﷺ وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم يحدث عن رسول الله ﷺ قال: ...

(٣) المصدر أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ الأعمال عند الله سبعة عملان موجبان وعملان أمثالهما وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله، فأما الموجبان فمن لقي الله مخلصاً لا يشرك به شيئاً وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار ومن عمل سيئة جزى بمثلها ومن هم بحسنة جزى بمثلها ومن عمل حسنة جزى عشرها ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة والصيام لا يعلم ثواب عامله إلا الله ﷻ.

(٤) المصدر أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أيوب قال: أشرف على النبي ﷺ رجل من =

حتى تحصر سبيل الله في القتال، بل و«ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة»^(١) وهو سبيل من سبل الله، فلأنها درجات حسب الحاجات والحاجيات، وكما المنفقون درجات، ومادة الإنفاق نفساً ومالاً وعواناً بينهما درجات، لذلك ﴿وَاللَّهُ يُنْفِقُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ تختص بالدرجات التي تربو أدنى الإنفاق الصالح في سبيل الله كما وتعم سائر الإحسان، ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ في رحمته ﴿عَلِيمٌ﴾ بدرجات المنفقين في سبيله^(٢).

ثم ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ...﴾ هي مثل لمادة الإنفاق الصالح لا للمنفق فإنه لا يزداد إلا ما أنفق، أم هو يعنيه كما يعني مادة الإنفاق، حيث المنفق يزداد بإنفاقه كمالاً نفسياً في الأولى، وجزء هو نفسه بإنفاقه في الأخرى، حيث الجزء هو العمل، والعمل هو لزام العامل.

وهذا هو الإنفاق في سبيل الله، تقرباً إلى الله، الذي يصلح المنفق ومجتمعه من عزل المال وعضله، دون الإنفاقات المصلحية، التي تزيد

= رأس تل فقالوا ما أجلد هذا الرجل لو كان جلده في سبيل الله، فقال النبي ﷺ : أوليس في سبيل الله إلا من قتل، ثم قال : من خرج في الأرض يطلب حلالاً يكف به عن والديه فهو في سبيل الله، ومن خرج يطلب حلالاً يكف به أهله فهو في سبيل الله ومن خرج يطلب حلالاً يكف به نفسه فهو في سبيل الله ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشيطان.

(١) المصدر أخرج أحمد عن المقدم بن معدي كرب قال قال رسول الله ﷺ : ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.

(٢) المصدر ٣٣٧ - أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ : «ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا إقتار فهو في سبيل الله»، فيه أخرج الطبراني عن كعب ابن عجرة قال : مرّ على النبي ﷺ رجل فرأى أصحاب رسول الله ﷺ من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله ﷺ لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ : «إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان».

الأثرياء ثراء في مختلف الشهوات والمبتغيات، والفقراء المعدمين الذين لا ينفعونهم خواء وبواء.

فالذي ينفق ماله بديلاً عما يرجوه من الفقير، أو ينفقه رياء الناس، أو مناً أو أذى أما ذا من مصليحات فاسدة كاسدة، كان ما يفسده أكثر مما يصلح، مزيداً على الترف للأغنياء، والتلف للفقراء، والله منه براء.

﴿أَمْوَالُهُمْ﴾ هنا لا تعني كل أموالهم، بل هي مبينة في سائر القرآن بالقصد، دون إسراف ولا تقتير، وأكثره العفو وهو الزائد عن الحاجة المتعودة، خالية عن الإسراف والتبذير، وأقله الإنفاقات الواجبة المستمرة، كالضرائب المستقيمة، وبينهما عوان من واجبات ومندوبات.

وقد تعني ﴿أَمْوَالُهُمْ﴾ كل صنوف الأموال، دون تحليق على كل مال عن بكرته، تدليلاً على أن واجب الزكاة غير محصورة في التسعة المعروفة، بل هو شامل كل الأموال قصداً في إنفاقها أو عفواً هو قمة القصد.

وذلك الإنفاق الأديب الأريب هو الذي يرفع مشاعر الإنسانية ولا يشوبها، حيث لا يمس كرامة الفقراء ولا يخدش شعورهم، حيث ينبعث عن أريحية ونقاء، ابتغاء مرضات الله.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾:

هؤلاء الممثل لهم بذلك المثال البارع الأمثل ليسوا هم كل المنفقين أموالهم في سبيل الله، مهما كانت نياتهم خالصة لله، بل هم ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ فإن المنفق لهم في سبيل الله هم من سبيل الله، فليُسلَك لهم في الإنفاق أسمى المسالك وأصلحها، وليس سبيل الله إلا سبيل صالح السالك، فإن الله لا يوصل إليه

بسلوك سبيله، ولا تصل إليه عائدة من إنفاق وسواه من الصالحات، إذا فلا من في سبيله أثقلاً بمال على أية حال، ولا أي أذى آخر غير المن، وأي تحميل أو تدجيل أو تذليل، اللهم إلا إنفاقاً بكل تبجيل وتجليل وكأن المنفق عليه هو المنفق، وهو في الحق هكذا حيث الآخذ في الأصل هو الله بسبعمائه ضعف لأقل تقدير، ﴿الَّذِينَ يَمْلِكُونَ أَنْ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾^(١) - ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^(٢).
 ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^(٣).

المن والأذى القرينان للإنفاق هما محظوران حاضران حاذران قد يخرجانه عن سبيل الله، وهما المتبعان بعد الإنفاق يخرجانه عن السبيل بعد ما كان في السبيل، مما يدل على أن من الحالات والأعمال التالية لأعمال حسنة أو حالات، ما يفسدها، كما الرياء بعد العمل، وذلك هو من الإحباط بعد الإثبات كالحبوط ولما يثبت، فإنهما في مسلك واحد مهما اختلفا في زمن الحبوط، بل والحابط عمله بعد ثبوت علّه أضل سبيلاً حيث أفسد ما أصلح، وزميله لما يصلح حتى يفسد.

ف«المن بعد الصدقة»^(٤) كما «المن في الصدقة»^(٥) مما يحبط الصدقة، وكذلك كل أذى فيها أو بعدها.

(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٠.

(٣) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

(٤) نور الثقلين ١: ٢٨٣ عن الخصال عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى كره لي ست خصال وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، العبث في الصلاة والرفث في الصوم والمن بعد الصدقة».

(٥) المصدر عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى قوله - وكره المن في الصدقة».

والمن في معنى شامل هو الإنفاق بالنعمة منةً على المنعم حسنة كما يمن الله أو سيئة كما المنُّ في الإنفاق.

وهو النقص ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾^(١) أي غير منقوص، كأن تنقص من كرامة المنفق عليه، أو من طاقة له في صالحك بديلاً عما أنفقت عليه.

ثم المَنَّان من كل مَنَّان يعمان القال والحال والفعال، مهما اختلفت الأحوال في مثلث المن.

فمن الناس مَنْ يمن في إنفاق في قلبه دون إظهار بمقال أو فعال فهو أخف منا إذ ليست فيه أذى، ومنهم من يظهر منه بقاله وفعاله كما في حاله، فهو بثالث المن أثقل منّا، وبينهما عوان، حيث يظهر منّا بقالٍ أو فعالٍ، والكل مشمولة لـ «منّا» مهما شمل المن الظاهر «أذى» فإنها أعم من ظاهر المن وسواه من أذى.

فكل مَنْ أو أذى حين الإنفاق أم تبعاً له مرفوض في شرعة الإنفاق مهما لم يكن رياء الناس إن أمكن كما في باطن المن دون إظهار، فلا مَنْ في الإنفاق إسراراً ولا إعلاناً، وكما لا أذى على أية حال في إنفاق وسواه.

فالفقير هو بطبيعة الحال يحس المنَّ حين يُنفق عليه، متأذياً من الفقر نفسه، فكيف تمن عليه أو تؤذيه في إنفاقك منا على مَنْ وأذى على أذى؟

= وفيه عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا يمنه...».

وفي الدر المنثور ١: ٣٣٧ - أخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله ﷺ سأل البراء بن عازب فقال يا براء كيف نفقتك على أمك وكان موسعاً على أهله؟ فقال: يا رسول الله ﷺ: ما أحسنها، قال: «فإن نفقتك على أهلك ولذك وخادمك صدقة فلا تتبع ذلك منّا ولا أذى».

(١) سورة القلم، الآية: ٣.

فإن ذلك يثقل عليه مَنُّه وأذاه من فقره والإنفاق عليه، فهما ليسا - فقط -
ليحبطان إنفاقك، بل هو ظلم به وإضراراً.

فلتجبر أنت الغني بإنفاقك كسره واختجاله بكل احترام وتبجيل، دون
أي احترام وتخجيل، ولكي يصبح إنفاقك له مزيد مقام واحترام، لحد يصبح
سده فقره مالياً على ضوء سده نفسياً وحالياً.

فالمن والأذى كما يسقطان الإنفاق - قرينين له - عن كونه في سبيل
الله، كذلك يحبطانه حين يُتبعانه وإنْ بعد زمن بعيد، فيصبح الإنفاق في سبيل
الله نفاقاً وفي سبيل الشيطان، مهما كان المن - فقط - في الطوية دون
ظهور، أقل إحباطاً وأكثر إثباتاً قد يسقط فرض الإنفاق واقعياً وإن لم يسقطه
نفسياً^(١).

والمن والأذى يبطلان الصدقة على أية حال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ...﴾.

ثم المن والأذى المتبعان قد يدلان على أن حالة الإنفاق قبلهما لم تكن
صافية لوجه الله، صافية في سبيل الله، مهما لم يصاحبه حينه، ف«ما أضمر
رجلُ أمراً إلا وقد يظهر في صفحات وجهه أو فلتات لسانه» فالمضمّر في
الضمير لا بد وأن يظهر يوماً ما حيث لا يتمالك الضامر ضميره عن بروزه.

إذاً فذلك الإنفاق المُتَّبَع بالمن والأذى، لم يكن بذلك السليم حينه،
مهما برزت علته بعد حينه، ثم المنُّ - بعد ذلك كله - عنصر كرية ذميم
لئيم، وشعور وإطْ خسيس دميم، فالنفس الإنسانية السليمة لا تمن بما
أعطت من نعم الله - الموهوبة له - إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب، أو

(١) نور الثقلين ١: ٢٨٣ عن المجمع روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: «من
أسدى إلى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته».

رغبة في إذلال الآخذ، أم لفتاً لأنظار الناس، وذلك ثالث منحوس من الاستعلاء البلاء الخواء والكبرياء البواء.

فالمن - إذأ - هو أذى للواهب والموهوب له، استكثاراً للواهب، واستكساراً للموهوب له، ولم يكن الله ليريد من أمر الإنفاق مجرد سد الخلة المالية، مهما كان بأمر الجانيين بالمن والأذى، بل وتزكية لنفوس المنفقين، وترفعاً لأنفس المنفق عليهم وكأنهم هم المنفقون، رفعة كبديلة عن فقرهم، والمن يحيط هذا كله، ويحول الإنفاق سماً لاذعاً وناراً محرقة، وهو أنحس دركات الأذى، محقاً للإنفاق وتمزيقاً للمجتمع وإثارة للضغائن والأحقاد، بديلاً عن التؤدة والأمجاد!

وهنا يظهر السر في: احذر شر من أحسنت إليه، بوجه ما، فإن رد الفعل للإحسان بطبيعة الحال في النفوس الإنسانية، ولا سيما الأبية، هو العداء العارم يوماً ما.

فإن الآخذ - أياً كان - يحس في نفسه بالضعف والنقص والانكسار أمام المعطي، مناً ودون من، إلا أن يحبر نقصه بكل تبجيل واحترام، إنفاقاً محبباً ومما تحبون ف ﴿لَنْ نَّأَلُوهُ أَلَبَّ حَقَّ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾^(١).

ففي مثلث الإنفاق لا يأمن المنفق من بأس الإنفاق وبؤسه إلا أن يقرنه بما يزيل وصمة الإنفاق، ويرفع سمته إلى مرتفع قد يكون أرفع من المنفق، ولذلك قد تعتبر يد الآخذ يد الله: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ...﴾^(٢) تأديباً أديباً لكيفية الإنفاق، أن تكون أربى وأولى مما ينفق على نفسه وأهليه، دون إفراط ولا تفريط.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٤.

وإن أحسن الحسن في الإنفاق - الذي ينفي اتباعه بالمن والأذى - هو اتباعه بقول معروف وحسنة مثلها أم تربوها، ف«ما من شيء أحب إلي من رجل سلفت مني إليه يد اتبعتهأ أختها وأحسنت ربها لأنني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل»^(١).

ثم وهؤلاء الأكارم الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هم ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ السبعمائة ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ دون سواهم، سواء أجرُوا قليلاً أم لم يؤجروا أم عذبوا بما أثموا، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من فقر هنا، أم تساءل أو عذاب في الأخرى أم عدم الوفاء فيها، أم عدا من المنفق عليه إذ كثره وما كسره، رفعه وما وضعه، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما أنفقوا، إذ هم حصلوا على مئات أضعافه وأفضلها ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾^(٢).

إن الصدقة التي ترافقها أم تتبعها أذى من منّ وسواه، لا شك أن تركها أولى منها وأحجى، وحين لا تجد ما تنفق، أو تجد وتبخل إلا بمن أو أذى ف:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ﴾:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ لدى السائل والمحروم، بديلاً عن صدقة منكرة أو نحرٍ على المحاوِج.

﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى﴾ وهذا تنازل ومسايرة في التفضيل، حيث يرى المنفق الذي يمن ويؤذي أن عمله فضيل، فحتى لو كان فضيلاً ف﴿قَوْلٌ

(١) نور الثقلين ١: ٢٨٤ عن تفسير القمي ثم ضرب الله فيه مثلاً فقال: ... ما من شيء...

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥.

مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٌ ﴿١٠﴾ ثُمَّ ﴿وَاللَّهُ عَنِّي﴾ عن هكذا إنفاق «حليم» عمن لا ينفق على وُجده بقول معروف ومغفرة.

فقد يكون عندك وُجد فيه سؤال المحاويج فإن تبخل وتقول قولاً معروفاً ومغفرة فهو خير من إنفاقك على مَنْ أو أذى ﴿وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ﴾.

أم ليس عندك الوفاء إذ لا وُجد أم فيه مورد أهم من الإنفاق، فكذلك الأمر «والله حليم» يحلم عمن هو معذور شرط ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ﴾.

أم عندك وُجد في مالك وحالك، تنفق دون مَنْ ولا أذى، فلتتبعه بـ ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ﴾ «قول» يُعرف صالحه في الصالحين، حيث يجبر كسر المعدمين، وهنا «مغفرة» من المنفق عليه، أن تستغفره استقلالاً لإنفاقك.

فـ ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ﴾ ضابطة سارية المفعول عند كل سائل أو محروم، تصدقت عليه أم لا، معذوراً أم لا، فإن ذلك القول هو صدقة على أية حال، يجبر كسر الفقير وتخجله عندك.

قد يروى عن رسول الهدى ﷺ قوله: «إِذَا سَأَلَ السَّائِلُ فَلَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ بِوَقَارٍ وَلِينٍ، إِمَّا بِبَذْلِ سِيرٍ أَوْ رَدِّ جَمِيلٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَأْتِيكُمْ مِنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَلَا جَانٍ يَنْظُرُونَ كَيْفَ صَنِيعَكُمْ فِيمَا خَوْلَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى»^(١).

ثم و ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٌ﴾ أفضل صدقة على أية حال، في سؤال معيشي أم روحي أما ذا، فـ «ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده عن ردي»^(٢).

(١) مجمع البيان حول الآية وقد روي عن النبي ﷺ : ...

(٢) الدر المشور ١ : ٣٢٨ - أخرج المرمي في فضل العلم والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن

عمر أن رسول الله ﷺ قال : ...

«ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر»^(١) «نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم»^(٢).

هذه «صدقة» بطليقتها في طلاقها أينما حصلت في سؤال وسواه، فإنها أدب إسلامي سامي.

ثم «ومغفرة» تطلب الغفر من المحاويع حين لا تجد طلبتهم أم عندك قَلٌّ لا يكفيهم، أن يغفروا لك قلته ويستغفروا لك الله، ونفس القول المعروف يخلف مغفرة من الله ومثته.

و«مغفرة» تطلبها من الله لإخوانك المؤمنين على أية حال، فإنها خير صدقة، فحتى إذا نالك فقير بذاء وإيذاء في فعل أو كلام، ف﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ إجابة عن غير معروف ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ أن تغفره وتستغفر له ربك، إجابة عما قد يلعنك، لأن الفقير كسير قد يحمله على ردة فعل سوء حين لا يجد عندك سؤاله، ف﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾^(٣).

فبصيغة واحدة ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ فإن هذه الصدقة فيها خير المال وشر الحال، وأما ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ﴾ فيه خير ذو بعدين بعيدين عن كل شر، ولا شك أن محض الخير خير من خليطه بشر.

ولئن ابتليتكم بصدقة يتبعها أذى ف﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ يزيل تلك الأذى ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ اعتذاراً من الفقير واستغفاراً من الله ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ وَاللَّهُ عَنِّي ﴿عن صدقاتكم﴾ ﴿حَلِيمٌ﴾ عن عقوباتكم حين التورط في ورطة الصدقة المؤذية إذا لحقها ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ﴾.

(١) الدر المنثور ١: ٢٢٨ - أخرج الطبراني عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ﷺ: . . .

(٢) المصدر أخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: . . .

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٩٦.

فذلك تقرير تقرير إن كلمة طيبة تضمّد جراح القلوب، وتفعمها بالبشاشة والرضى، ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصدقة، هما خير في أنفسهما وخير من صدقة تتبعها أذى والله غني حليم.

وليس فحسب أنهما خير من صدقة تتبعها أذى، مما يخيّل إلينا أن خير هذه الصدقة أقل، بل:

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦٥﴾﴾:

مثال مائل بين أعيننا للصدقة القاحلة الباطلة، يتبعه مثال للتي تُبتغى فيها مرضات الله، صفتان متقابلتان بفاصل مرضات الله وغيرها، بجامع الإنفاق، مهما كان في الضفة الثانية أكثر وفي الأولى أقل، ف«إنما الأعمال بالنيات».

ف«المن والأذى ورياء الناس وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر» كل هذه الأربعة هي ردف بعض إنها سبيل الشيطان مهما اختلفت دركاته، في ثالث الفسق والفاحشة والكفر، كما أن سواها سبيل الله مهما اختلفت درجاته تركاً لذلك الثالث.

وإبطال الصدقات بالمن والأذى يعم ما إذا صاحبها أم تأخرها عنها، وكما اختص النص السابق بالثاني ﴿ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾.

وقيلة المتمحل أن الصدقة الصالحة لا تبطل بعد واقعها، فإنما الباطل هو ثوابها، مردودة عليه بالنص ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ﴾ وأن الثواب لما يأت حتى يبطل، ثم الثواب الآتي هو نفس الصالحة الماضية بظهور ملكوتها، فلتبطل هي من الآن حتى لا تظهر بمظهر الحق بعد الآن.

ولأن الإحباط بالنسبة للأعمال السابقة يعني إحباط الصورة الموجودة

منها، التي تتحول إلى الثواب أو العقاب، دون نفس الأعمال السابقة أو الجزء اللاحق، فليس الإحباط - إذًا - من المحال حتى يقال عليه ما يقال: إن إحباط ما مضى في واقعه محال!

وأما آية المثقال ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) (١) فمخصصة بآيات الإحباط، فالخير المحبط بما أحبطه لا يرى، كما الشر المكفر بما أزاله لا يرى، وإنما يرى كل خير وشر باق إلى يوم الحشر، وقد يرى خيراً لم يعمله حيث أوتي بنية، أم شراً لم يعمله حيث رضىه من فاعله، أم لا يرى خيراً عمله حيث أحبط بما يحبطه، أم لا يرى شراً عمله حيث كفره بما يكفره!

و«المن» هنا طليقة تشمل المنّ على الله وهو في حدّ الكفر بالله، والمنّ على عباد الله وهو كفران لمنن الله، ثم «الأذى» تخص المعطون من نعم الله، أذى في حال أم قال وأعمال.

ولأن المنّ والأذى دركات، كذلك الإبطال دركات.

﴿لَا تُبْطِلُوا... كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ...﴾ فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته، بقلب صلب صلد مغشّى بالرياء، فإنفاقه - إذًا - ليس في سبيل الله، بل في سبيل الناس، وكأنه تأليه للناس بدلاً عن الله، لولا رياء الناس لم يكن لينفق ماله، ولكنه يرمي بريائيه هدفين اثنين، ظاهر كأنه لله، وباطن أنه للناس.

﴿... يُنْفِقُ... وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فإن الإيمان قيد الفتك، وأي فتك أفتك من رياء الناس، فمهما كان ذلك المنفق مؤمناً بالله واليوم الآخر، ولكنه قشر لا لبّ له، فإن لب الإيمان يلبي دعوة الرحمن، دون تلبية لمن سواه.

﴿... فَمَثَلُهُ﴾ في إنفاقه النفاق، الحابط في حساب الله ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ...﴾ ويا له من مثل هو الأمثل في ذلك الإنفاق الحابط الخابط ﴿صَفْوَانٍ﴾: حجر صلب صلد كما يفسره ﴿فَرَكَمُ صَدَاً﴾ فهو الحجر الصافي القاحل الذي لا ينبت عليه أي نابت مهما حمله تراباً ظاهراً طفيفاً، حيث التراب ينبت إذا أصابه وابل، ولكنه ﴿فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَدَاً﴾ كما هو في أصله، مهما تستر بتراب كأنه ينبت ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١) (٢).

فقد مثل المنفق مناً وأذى أو رياء الناس بمثل الكافر، الحابط عمله أياً كان، فهذا المنفق ليس إنفاقه الخاوي الاكتراب على صفوان، لا ينفع لإنبات، بل ويزول بوابل يستأصله عن بكرته، من وابل الحساب في الأخرى، بوابل المن والأذى والرياء في الأولى.

كذلك الإنفاق في غير سبيل الله، لا يستقر على قلب المنفق الصفوان، كالحجر الصلد، مهما ستره بغبار الإنفاق، فلا يثمر كما ينفق في سبيل الله سبعمئة ضعفاً، ولا يبقى على ضعفه دون ضعف، وإنما يحبط في وابل، وكذلك وابل الحساب، النازل على قلوب العاملين، بوابل النية القاحلة في الإنفاق.

وهكذا ينكشف القلب الصلد الخاوي عن واقع الإيمان يوم الحساب، انكشاف الصفوان الصلد عن ظاهر التراب، فلم يثمر خيراً ولم يعقب مثوبة،

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٤.

(٢) نور الثقلين ١: ٢٨٤ في تفسير القمي في الآية وقال: من كثر امتنانه وأذاه من يتصدق عليه بطلت صدقته كما يطل التراب الذي يكون على الصفوان والصفوان الصخرة الكبيرة التي تكون في مفازة فيجيء المطر فيغسل التراب عنها ويذهب به فضرَب الله هذا المثل لمن اصطنع معروفاً ثم أتبعه بالمن والأذى...

اللهم إلا عقوبة لكفره: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾: كفرة أو كفراناً، عقيدياً أو عملياً، فقد شمل الكفر هنا الإنفاق مناً أو أذى ورياء الناس، من هؤلاء الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين حقه!، فليس ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ بل ويعاقبون بكفرهم وترك الإنفاق الصالح، ظلمات بعضها فوق بعض!

فتلك هي الضفة الكافرة بمثلها الصفوان، فالى الضفة المؤمنة الآن:

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾:

هناك ﴿صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ﴾ تمثيلاً لإنفاقه بتراب خفيف طفيف على صلد الصفوان، وهنا ﴿جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ﴾ مثلاً لصالح الإنفاق الرابي، المضاعف في أجره، فإن ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ﴾ حيث الوابل من طبعه إفادة بإضرار، وإضرار بإفادة، فلأن ذلك الإنفاق مرتكن على ركن ركين فلا يتركه الوابل صلداً، بل ﴿فَكَانَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ﴾.

وعله إشارة إلى سائر الإصابات التي تنحو منحى ذلك الإنفاق، من سيئات الأعمال اللاحقة له، فليست لتزيله، بل هو - لأقل تقدير - ﴿فَكَانَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ﴾.

إذاً ف ﴿فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ﴾ تعني طُلَّ الرطوبة النافعة غير الضارة ﴿فَكَانَتْ أَكْطَاهَا﴾ كما يحق.

أم ويعني إصابة الوابل خيراً دون ضرراً ولا شر، إذاً ف ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ تعني المضاعفة المحلقة على كل المضاعفات في الإنفاق، ابتداءً من «سبعمائة ضعف» ثم «الله يضاعف من يشاء».

إِذَا ﴿فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ﴾ تعني أقل الفائدة وهو ﴿ضَعْفَيْنِ﴾ أو أن الإنفاق أصيب بغير ما يبطله، من سيئات تتلوه.

ثم ترى تلك هي سبيل الله: ﴿أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ فما هو - بعد - ﴿وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؟ إنه لا بد وأن يكون على هامش سبيل الله، طرداً للمن والأذى ورياء الناس.

فمنه تثبتت أنفسهم على صالح النية حين أنفقوا في سبيل الله، كيلا ﴿يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ فقد ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ثم يتبعه مناً أو أذى أو رياء، فليس - إذاً - مثلهم كجنة، بل هو ﴿إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾.

ومنه تثبتت أنفسهم حين الإنفاق وبعده على صادق الإيمان، وواقع وعد الله، فلا تنهّب بمهبات الأهواء والتخيلات الباطلة القاحلة.

ومنه تثبتتها على ما هي عليه من الطمأنينة، فلا يُتهاجم عليها في ثورات المحاويع، ولا يخلد بخلدهم تقصير في جنبهم عن شرعة الله، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بعد ما أنفقوا إيماناً دون نفاق، وبكل تبجيل واحترام، ودون أي تخجيل واحترام، إزاحة لفقر الفقراء مالياً، وإضافة لخطأهم الكسير كثيراً من الحرمة بقول معروف ومغفرة.

وقد تعني ﴿أَنْفُسِهِمْ﴾ مثلثها، تثبياً من أنفس المنفقين والمنفق عليهم، ومن أنفس مجتمع الإنفاق خروجاً عن كل تزعزع وتلكع، وذلك التثبيت المثلث هو نتيجة الإنفاقات الصالحة دون من ولا أذى ولا رياء الناس، ودونما أية غاية إلا مرضات الله، فكل ذلك متكامل في ﴿أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ فإن كلاً ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

قلب عامر بتقوى الله، ندي ببشارة الله، ينفق ماله «ابتغاء مرضات الله

وتثبیتاً لأنفسهم» إنفاقاً بثقة وإيمان واطمئنان، ﴿تَثْبِيتًا﴾ لهم حاصلًا ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ واصلًا إلى أنفسهم في عاجل الإنفاق وآجله.

وحقيق له أن يمثل بـ ﴿جَنَّتُمْ بِرَبْوَةٍ...﴾ حيث المؤمن كله جنة، وهو دوماً ﴿بِرَبْوَةٍ﴾ يرتفع بابتغاء مرضات الله ولا يترفع، ويصبيه وابل الرحمة المستزيدة لجنته، أم ولأقل تقدير ﴿فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ﴾ درجات من واصل الماء حسب قابليات الجنات ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ هل يستحق لمضاعفته وابلًا أو طلاً؟

فجنات المؤمن بربرة هي بين وابل وطل وبينهما متوسطات، والطل هو قلٌّ فإنه رذاذ من الرطوبة يكفي التربة الخصبة تنمية لبذورها مهما كانت قليلة.

والوابل هو المطر الغزير الكثير، الذي يروي الجنة كما تصلح وتصلحها لأعلى قمم الربوة النماء.

﴿أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَمْ جَنَّةٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَمْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ :

مثلُ ينه الذين ينفقون أموالهم في غير مرضات الله، إن المن والأذى ورياء الناس هي إعصارٌ فيه نار تحرق جنة الإنفاق مهما كثرت وازدهرت بكل الثمرات، فهذا المنفق يصبح يوم فقره وعيلته صفر اليد عن كل ما أنفق، و﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.

و﴿جَنَّةٍ...﴾ يمثل واقع الإنفاق لو خلي وطبعه، ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ يمثل فقدان القوة حيث لا يقدر على شيء بعد استمراراً لعيشته، وهو مثال لما بعد الموت ﴿وَلَمْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ مثال لفقدان أي نصير في انقطاع

الأسباب، فلم تبق له إلا جنته هذه التي حصل عليها في قوته وشبابه ولكنها أيضاً ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ تلك الجنة فما ترى له من باقية، إلا باغية طاغية!

والإعصار ريح ترتفع مستديرة في السماء كأنها عمود، المسماة بالزوبعة، فهي من شدة إعصارها تولد ناراً تحرق ما أصابته.

وهكذا ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾^(١) - ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^(٢).

فالصدقة التي هي في نفسها كجنة ظليلة وارفة مثمرة، تصبح في غير وجه الله ناراً محرقة، وإلى خطوة أخرى في شاكلة الصدقة من حيث المادة، بعد شاكلتها في النية والطوية، وحتى المواجهة مع الفقراء.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٣).

﴿طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا﴾ تعم كافة المكاسب المحللة دون إبقاء، كما ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ تعم كل نباتات الأرض وسواها من نباتات ومعادن فوق الأرضية وتحت الأرضية، وبصيغة عامة كل خارج من الأرض ما يتموّل دون إبقاء.

ف ﴿مَا كَسَبُوا...﴾ تعني كل ما سعت في الحصول عليه بتجارة أو إجارة أو عمالة أماهية، و ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا﴾ كل حاصل دون سعي كالأرض وما فيها وما عليها، مهما سعت في إخراجه منها، فإن أصله حاصل دون سعي.

(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٤٧.

إذاً فهما تشملان كل الأموال منقولة وغير منقولة، فواجب الإنفاق يعم الأموال كلها، وتخصيصه بتسع الزكاة تخصيص بالأكثر، وخلاف للنص، فإن ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا﴾ لا تتحمل الاختصاص بالغللات الأربع، إلا ألا تكون سائر المخرج من الأرض من إخراجها تعالى، وإخراج الخضراوات عن واجب الزكاة لا يلائم نص الإطلاق هنا، أم يؤول إلى استثناء العين انتقالاً إلى الثمن إذا زاد عن مؤونة سنة، وهكذا يكون دور الحديث «ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة» حيث الخمسة مؤونة أم أقل منها فلا ربوة عن الحاجة فيها حتى يتصدق منها.

ومن التحريفات التخريفات التي أصبحت كالضروريات - وهي مخالفة للآيات وكثير من الروايات - حصر الزكاة في التسعة المشهورة، التي لا تكفي مؤونة الفقراء الخصوص معشار ما هم محتاجون إليه، فضلاً عن سائر الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، ولا سيما الحاجيات العامة للدولة الإسلامية!.

والأحاديث الحاصرة للزكاة الواجبة في التسعة المعروفة معارضة لنصوص الإطلاق أو العموم في آيات الزكاة، ومنها ما هي نص في غير هذه التسع كآية الأنعام (١٤٢): ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْلِيفًا أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَكِّبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِّبٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾.

فإن ﴿حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ لا شك أنه الزكاة المفروضة، والأقاويل حول تأويلها مرفوضة، ومكية الآية لا تصرفها عن الزكاة المفروضة، فإن آيات الزكاة تحلق على العهدين: المكي والمدني، حيث نراها مكيات

تسع^(١) إضافة إلى مدنيات كآية يوم حصاده هذه وآيتي ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ - أو - ﴿حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾^(٢) ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^(٣).

هذه! إضافة إلى مدنيات أربع^(٤) تتحدث عن واجب الزكاة في الشرائع السابقة فإنها تنجر إلى شرعة الإسلام ما لم تنسخ، وإضافة إلى دلالة واضحة لا ريب فيها في آيات الزكاة - كما تأتي بطياتها - فمتواتر الرواية عن الرسول ﷺ وأئمة أهل بيته عليه السلام هي حجة بعد الكتاب لشمولية الزكاة الواجبة كافة الأموال.

والأخبار المصرحة لحصرها في التسعة المشهورة هي معارضة للآيات وسائر الروايات المعممة للزكاة إلى كل الأموال، فلا دور لها إلا ردها أو تأويلها.

وليست صدقة غير قاصدة تلحيق أحاديث التسعة بكلمة واحدة مكرورة فيها «وعفى رسول الله عما سوى ذلك» فإنها لا تعني - إن صدرت وصحت - أنه ﷺ عفى عما فرضه الله، بل هي إشارة إلى سياسة التدرج والمرحلية لتطبيق فريضة الزكاة، فهو - إذاً - عفو مرحلي مؤقت عما سوى الأموال الهامة والعامة في تلك الزمن، ومن ثم - وبعد ما تمكن الأمر - أمر ﷺ بالأخذ من كل أموالهم في أخريات العهد المدني: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٥).

(١) وهي ٧: ١٥٦ و ٢٣: ٤ و ٢٧: ٣ و ٣٠: ٢٩ و ٣١: ٤ و ٤١: ٧ و ٨٧: ١٤ و ٧٣: ٢٠ و ٩٢: ١٨.

(٢) سورة المعارج، الآية: ٢٤.

(٣) سورة المعارج، الآية: ٢٥.

(٤) وهي ٢: ٤٣ و ١٩: ٣١ و ٥٥ و ٢١: ٧٣.

(٥) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

ذلك! وكما أن ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ لا تتحمل الاختصاص بالنقود، فضلاً عن النقدين المسكوكين الرائجين، فالآية طليقة بإطلاق لا يتحمل أي تقييد، فضلاً عن هكذا تقييد في ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ بالنقدين، وفي ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا﴾ بالغللات الأربع، أم والأنعام الثلاثة!

ومهما سميت واجب الإنفاق بزكاة وغير زكاة، لا تنفصم عرى الإطلاق العام، سمّه ما شئت، فالمسمى هو واجب الإنفاق على أية حال، وآيات الزكوات والإنفاقات والصدقات والائتات، حيث تفرضها في ذلك المربع في عهدي الرسول مكيّاً ومدنيّاً، إنها تفرض عن كل الأموال نصيباً مفروضاً للمحاويج.

وهذه الآية تفرض واجباً مالياً في كل ما يتمول من ﴿مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا﴾ فأرباح التجارات بكل صنوفها داخلية في النص الأول وكما تقول الروايات بواجب الزكاة فيها، دون أية إشارة منها إلى ندب، خلاف ما يزعمه جماعة من الفقهاء دون أي مبرر لهكذا تأويل عليل دون دليل إلا ضده في صراح الآيات والروايات، وقد يأتي القول الفصل في تعلق الزكاة بكل الأموال بطيات آياتها ولا سيما آية الصدقات المقررة إياها لأصناف ثمانية.

ولأن طيات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض درجات، قد تصبح أداها من الخيث نسيّاً، ف﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ﴾ قد تعني من المنفق من الطيبات، أم هو أعم منه إرجاعاً للضمير المفرد إلى الإنفاق مادة وكيفية وكمية، فلا خبث في مادة الإنفاق كما لا خبث في كيفيته أو كميته، بل هو إنفاق طيب من مادة طيبة، فلا تنفقوا من خبائث ما كسبتم، ولا من الطيبات الأدنى، ف﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ﴾^(١).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

﴿تُنْفِقُونَ﴾ خبيثاً «و» الحال أنكم ﴿وَلَسْتُمْ بِتَاجِزِينَ﴾ خبيثاً في كيفية، أم في مادة أو كمية، ﴿وَلَسْتُمْ بِتَاجِزِينَ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ﴾ إغماضاً عن خبثه: محرماً أو محللاً ضرورة إلى أصله، أم تجاهلاً عن كيفه وكمه ومادته أو حله وحرّمته، حرصاً على أصله، ومن الأغماض فيه أن تغمضوا البائع فيما يبيعه لكم نقصاً من ثمنه، فقد تغمض بصرك أو بصيرتك فيه، وأخرى تغمض الثمن في يبيعه.

ف ﴿طَبَيْتَ﴾ إذا هي المحللات الجيدات مزيادات غير زهيدات، فالإنفاق من المحرم إنفاق خبيث لأنه إنفاق من الخبيث^(١) وإنفاق الطيب الرديء غير محبور ولا مشكور لأنه نسبياً خبيث، وإنفاق الطيب الجيد، الزهيد - غير طيب، لأنه خبيث نسبياً، فالطيب المطلق هو الخالص عن هذا الثالوث كخلوصه عن ثالوث المن والأذى ورياء الناس، فهذه ست في واجب الإنفاق.

﴿وَأَعْلَمُوا﴾ أيها المجاهيل المنفقون خبيثاً ﴿أَنَّ اللَّهَ عَنِّي﴾ عن إنفاق الخبيث والإنفاق الخبيث ﴿حَكِيدٌ﴾ في غناه، فلم يأمركم بالإنفاق لِنَصَةِ منه وبخل أو عجز عن الإنفاق دون وسيط، وإنما يؤدّبكم ويربيكم بإنفاقكم الطيب تربية صالحة.

فمهما كان الإنفاق في سبيل الله دون منّ ولا أذى ولا رياء الناس، ولكن الخبيث مما تنفقون يخبثه، فليكن الإنفاق في مثلث من كيف وكم ومادة، هي كلها صالحة وفي سبيل الله، تباعداً عن ثالوثة المنحوس كيفاً وكماً ومادة.

(١) الدر المنثور ١: ٣٤٧ - أخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : «لا يكسب عبد مالا حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولا يمحو السيء إلا بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث».

فقد يكون الإنفاق طيباً في النية، ولكنه خبيث في كم أو مادة، أم هو طيب فيهما أو في أحدهما، ولكنه خبيث في النية، والإنفاق في سبيل الله يتطلب الطيب في كل الأطراف المعنية، نية ومادة وكمية.

وقد «جاء رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه في الصدقة فقال رسول الله ﷺ: بئس ما صنع صاحب هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية»^(١) ف«إنهم كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورديء أموالهم فأنزل الله هذه الآية»^(٢) تنديداً بخبث المادة بعد التنديد بخبث الكيفية.

والحد الواجب من مادة الزكاة أن تكون «من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشره»^(٣) فإن ﴿طَبَيْتَ مَا كَسَبْتُمْ﴾ تقابلها

(١) تفسير الفخر الرازي ٨: ٦١ عن ابن عباس جاء رجل...

(٢) المصدر روي عن علي بن أبي طالب ؓ والحسن ومجاهد أنهم كانوا... وفيه أخرج عبد ابن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما أمر النبي ﷺ بصدقة الفطر جاء رجل بتمر رديء: فأمر النبي ﷺ الذي يخرص النخل أن لا يجيزه فأنزل الله هذه الآية، وفيه بسند عن سهل بن حنيف قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فجاء رجل بكبائس من هذا السحل يعني الشيص فوضعه فخرج رسول الله ﷺ فقال: من جاء بهذا؟ وكان كل من جاء بشيء نسب إليه فنزلت الآية. ونهى رسول الله ﷺ عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة الجعور ولون الجبيق.

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون فأنزل الله الآية، وفيه أخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني قال سألت علي بن أبي طالب عن هذه الآية فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ...﴾ [البقرة: ٢٦٧] ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له.

وفيه أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه».

(٣) المصدر ٢٤٦ - أخرج أبو داود والطبراني عن عبد الله بن معاوية الفاخري قال قال =

«خيثات» وهي المحرمات والرذيلات دون المتوسطات.

وترى ﴿طَلَبَتِ مَا كَسَبَتْهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ هل تשמعان الأولاد الطيبين، لتتفقههم في سبيل الله، أو تنفق من أموالهم؟.

أجل! «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»^(١) ف«هم من أطيب كسبكم وأموالهم لكم»^(٢) ف«أنت ومالك لأبيك»^(٣).

فقد يجوز أو يجب الإنفاق من أموال الأولاد ما لم يكن فيه إجحاف أو إسراف، بل كما تنفق من مالك.

فحصول المعنى من الآية باختصار هي وجوب أن يكون الجود بأوسط الموجود أو أفضله، دون الدون والردىء الذي يعافه صاحبه، أو المحرم،

= النبي ﷺ : «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ومن عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافرة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الذرية ولا المريضة ولا الشرط اللينة ولكن من وسط أموالكم...» وفيه أخرج الشافعي عن سعد أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله ﷺ بعثنا نصدق أموال الناس، قال فأخرجت لهما شاة ماخضاً أفضل ما وجدت فرداها علي وقالوا إن رسول الله ﷺ نهانا أن نأخذ الشاة الحبلية قال: فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذها، فيه أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: بعثني النبي ﷺ مصداً فمررت برجل فجمع لي ماله فلم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض فقلت له: أداية مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة عظيمة سمينية فخذها فقلت له: ما أنا بأخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإن أحببت أن تأتبه فتعرض عليه ذلك قال: إني فاعل فخرج معي بالناقة حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فأخبره فقال ﷺ: «إن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك وأمر بقبض الناقة ودعا له في ماله بالبركة».

(١) الدر المنثور ١: ٣٤٧ - أخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه عن عائشة قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) المصدر أخرج عبد بن حميد عن عامر الأحول قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ مالنا من أولادنا؟ قال: «هم من أطيب كسبكم وأموالهم لكم».

(٣) المصدر أخرج عبد بن حميد عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ إن لي مالاً وإن لي عيالاً ولأبي مال وله عيال وأن أبي يأخذ مالي؟ قال: «أنت ومالك لأبيك».

أما ذا من مثني الثالث: مناً - أو أذى - أو رياء الناس، ثم إنفاقاً من حرام - أو من حلال رديء - أو فضيل قليل.

ذلك هو الإنفاق اللائق الفضيل، دون الرذيل الهزيل، ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي﴾ عنكم وعن إنفاقكم ﴿حَكِيمٌ﴾ إذا أنفقتم كما يرضاه، حميد حين أنفق عليكم فأمركم بإنفاقه، حميد حين لا ينفق المحاويج دون وسائطكم حيث الدار دار الأسباب والاختيار والاختبار.

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٦١):

﴿الشَّيْطَانُ﴾ بشخصه كأصل الشيطانات، وبخيله ورجله كفروع وسطاء، وبالأنفس الأمارة بالسوء تقبلاً لوحي الشيطان، ﴿الشَّيْطَانُ﴾ في ثالوثه المنحوس ﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ خلفية لازمة للإنفاق، وكل إنسان يخاف الفقر فيحذر فيتحذر - إذا - عن الإنفاق حين يصني إلى وعد الشيطان.

﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ حين أنه ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ في أموالكم، فهل الفحشاء في ثالوثها - الإسراف والتبذير والإنفاق في غير حلّ - هلاً يخلف الفقر، ثم الإنفاق العفو، عواناً بين الإفراط والتفريط يخلف الفقر؟ إذا فباء الشيطان في أمره بالفحشاء يجبر، وباء الرحمن في أمره بالإنفاق لا يجبر ﴿تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ ضِرَئِي﴾ (١)!

ومن الفحشاء في ترك الإنفاق الشيوعية وما أشبهها من مخلفات الإقتار، فإنها تهلكة للأثرياء المقترين، ولا سيما المسرفين في مصارفهم الفوضى اللامبالاة على أعين المعدمين، فإنهم - ولا بدّ - يوماً ما يتفجرون في وجوه هؤلاء المترفين.

فقد يأمرهم الشيطان بترك الإنفاق، وبالفحشاء في مصارفهم إعلاناً وهو يأمرهم بالفحشاء الاقتصادية من قبل المعدمين كخلفية لا جَوْل عنها أسراراً، حيث الفحشاء الأخيرة هي من خلفيات فحشاء الإقتار عن الإنفاق، وفحشاء الإسراف والتبذير في شهواتهم أنفسهم! .

ذلك الشيطان! ولكن ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ﴾ في الدارين لذنوبكم، وغفراً على أموالكم وأحوالكم هنا من هجمات البائسين، حيث الإنفاق الإسلامي السامي يمنعهم من أي كيد أو ميد عليكم، ثم ﴿وَفَضْلًا﴾ هنا في أموالكم وأحوالكم، وبأحرى في الأخرى بسبعمئة ضعف أو تزيد، ومن أفضل الفضل هو النفسي، حيث تتعود على البذل والتنازل عما ينفقه في الله، وتربوا معرفة بالله، وزلّفى إلى الله، ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ علماً وقدرة ورحمة، فلا يخلف الميعاد ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بنياتكم وطوياتكم، و﴿عَلَيْكُمْ﴾ كيف يشيبيكم وأتى^(١).

ف﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ في أصل الإنفاق، فإذا عجز ففي طيبه الواجب، ثم الراجح، وكأنه هو الذي يغني ويقني! والله هو الذي ﴿أَغْنَى وَأَقْنَى﴾^(٢).

فكل بخل وتثاقل عن طيب الإنفاق هو من وعد الشيطان، منعاً عن

(١) في الدر المنثور ١: ٣٤٨ عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: «إن للشيطان لمة يا ابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فأيعاد وبالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فأيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ...﴾. وفي نور الثقلين ١: ٢٨٤ عن العليل بسند متصل عن أبي عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حزنت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد وربما فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطان فإذا كان فرحه كان دنو الملك منه وإذا كان حزنه كان دنو الشيطان منه وذلك قول الله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ...﴾.

(٢) سورة النجم، الآية: ٤٨.

أصله، أم إفساداً في نيته أو كميته أو كيفيته، قرناً للإنفاق أم بعده بمن أو أذى أم رياء، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ... ﴿٧٧﴾ ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٧٩) (١).

هنا ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ تعني أبعد الخطوات الشيطانية من خلال وعدكم الفقر وسواه من وساوس وهواجس، ففي حقل الإنفاق يقول للبخيل لا تنفق، ويقول للسمح أنفق من الرديء، ويقول للمنفق من الطيبات أنفق قليلاً، وللمنفق كثيراً ممن عليه، ويقول للمتنمع عن كل ذلك، اتبع إنفاقك بمن أو أذى أو رياء الناس.

ذلك، ولكنه لا يرضى إلا الخطوة الأخيرة إن استطاع لها سبيلاً، والفحشاء في حقل الإنفاق هي المتجاوزة عن حد الاعتدال والعدل.

ومن الفحشاء في وعد الفقر وأد البنات خوفة العيلة وهو فحشاء نفسية، تتجاوز حد الظلم إلى أفحشه، ومنها فحشاء الربا والسرقة والميسر وبخس المكيال والإدلاء إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فإن خوف الفقر يُحرص النفوس ويحرّضها على الكلب والسلب.

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٢٦٩):

﴿الْحِكْمَةَ﴾ هي من حكمة الدابة، التي تربطها عن مشيتها العشواء إلى

صراط مستقيم، وكذلك الإنسان، المبتلى بالنفس الأمارة بالسوء المتخلفة عن الصراط، وبالعقل الذي قد يخطئ الصراط، فلا بدّ له من حَكْمَة ربانية تعقل النفس الإمارة، وترشد العقل والفطرة عن أخطارهما إلى سوي الصراط، كسائر الحكمة.

وقد تربط آية الحكمة بآيات الإنفاق أن الحكمة في الإنفاق هي من الخير الكثير فالفطرة حكمة، والعقل حكمة، ولكنهما لا يكفيان تحكيماً لعري الإنسانية المتشتتة، فلا بدّ من حكمة معصومة تعصمنا عن كل الأخطاء، وتمشيّنا على صراط مستقيم.

﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هنا وفي أضرابها تدلنا على أن الحكمة المؤتاة ليست هي الفطرة ولا العقلية الإنسانية، فإنهما مبذولتان لكل إنس أو جان، ثم وليستا هما ﴿خَيْرًا كَثِيرًا﴾ بل هما قلٌّ بجنب الحكمة الربانية المتعالية، التي تعصمنا عن كل الأخطاء.

هنالك بعد الفطرة والعقل - كحكمتين داخليتين - يأتي دور حكمة الإيمان، فالتقوى، فالعدالة، ومن ثم حكمة العصمة، ولا تعني «الحكمة هنا» إلا الزائد عن الأوليين، على درجاتها حسب المساعي والفاعليات والقابليات.

فالحكمة هي بصورة عامة ما تربط صاحبها عن التعثر والتبعثر فطرياً - عقلياً - علمياً - خلقياً - عقدياً - عملياً، وفي أيّ من الحقول الحيوية، ﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مَوْلَاهُ فَأَنْتَبِهُوا الْخَيْرَاتِ...﴾^(١).

فلا تعني ﴿الْحِكْمَةُ﴾ هنا ولا في سائر آياتها العشرين، الحكمة المختلفة البشرية، المتخلفة عن الحكمة الربانية، فهي على تناقضاتها،

وتخلقاتها عن الحكمة الإلهية، لا تأهل لتكون من عطيات الله الخاصة، الموصوفة بـ ﴿حَيْرًا كَثِيرًا﴾ بل هي من خلفيات أفكار فلسفية خليطة من الحق والباطل، غير خليصة عما يناحر الحكمة الحكيمة.

وإذا كانت هي حكمة تمنع عن التعثر والانزلاق، فما هذه التعثرات الشاسعة، والاختلافات الواسعة بين أصحاب الحكمة البشرية، فلم تزد هي على كل أبعادها إلا إبعاداً عما تحكمه الفطرة السليمة والعقلية الإسلامية السامية.

وليس معلم الحكمة الحكيمة المرضية إلا الله، ورسل الله بما أرسلهم الله ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ...﴾^(١) فالقرآن هو كرأس الزاوية في حقل الحكمة الإلهية في كل بنود الدعوة الرسالية ﴿حِكْمَةً بَلِّغَهُ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ﴾^(٢).

ذلك، وكما الله حكيم^(٣) وأين حكيم من حكيم، إلا أن الحكمة النازلة على رسله وسائر المصطفين من خلقه، هي من حكمته الممكن إيتاءها لخلقه، استحكاماً في سبل عبوديته.

والحكمة في آياتها العشرين هي القرآن وما يحويه، وهي حكمة نبي القرآن تفسيراً وتطبيقاً لما يحويه، ولأن القرآن حكمة في كل الحقول، فقد تعني الحكمة بكل زواياها الفطرية والعقلية والعلمية والعقيدية والأخلاقية والفردية والجماعية، اقتصادية وسياسية وحرية أمامية من حكمة تربط عن الانزلاق والتخلف.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٩.

(٢) سورة القمر، الآية: ٥.

(٣) لقد وصف الله نفسه بالحكيم في (٩٩) آية من الذكر الحكيم.

وأفضل الحكم الربانية على طول خط الرسالات هو القرآن العظيم، فالعلم به حكمة علمية مطلقة، والتخلق به حكمة خُلقية، والعمل به حكمة عملية، وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله وليس ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من جد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله»^(١) و«القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه»^(٢) و«من أعطاه الله حفظ كتابه وظن أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد غمط أعظم النعم»^(٣) و«كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه وأدب الله القرآن فلا تهجروه»^(٤) و«أول ما يرفع من الأرض العلم فقالوا يا رسول الله ﷺ يرفع القرآن؟ قال: لا ولكن يموت من يعلمه - أو قال - من يعلم تأويله ويبقى قوم يتأولونه على أهوائهم»^(٥).

فالحكمة التي هي ضالة المؤمن^(٦) هي حكمة القرآن حيث يفتش عنها المؤمن، فضالتها - إذاً - ما ضلت عنه ويتحراها، ثم مضلة المؤمن هي الحكمة البشرية المختلفة.

فكل إخلاص على ضوء القرآن هو نبعة لحكمة معرفية، ف«من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(٧).

وحين يكون «القرآن منار الحكمة»^(٨) فما سواه هو نار الحكمة، حيث

(١) الدر المشور ١ : ٣٤٩ - أخرج الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ...

(٢) المصدر أخرج أبو نعيم في فضل العلم ورياضة المتعلمين والبيهقي عن أنس أن النبي ﷺ قال: ...

(٣ - ٧) المصدر كلها عن رسول الله ﷺ بأسانيد عدة.

(٨) نور الثقلين ١ : ٢٨٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي =

«إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين فمن فقه منكم فهو حكيم، وما أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من حكيم^(١) وهل يصدر فقه الدين في أصوله وفروعه إلا من وحي القرآن؟! .

و«هي طاعة الله ومعرفة الإسلام»^(٢) وهل لهما منار إلا حكمة القرآن؟ .

ولقد أوتي النبي ﷺ القرآن وأوتي من الحكمة مثل القرآن^(٣) وهو السنة المفسرة للقرآن. و«الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق، ولو قلت ما أنعم الله على عباده بنعمة أنعم وأنظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة لقلت قال الله: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي لا يعلم ما أودعت وهيأت في الحكمة إلا من استخلصته لنفسه وخصصته بها، والحكمة هي النجاة وصفة الحكمة الثبات عند أوائل الأمور والوقوف عند عواقبها وهو هادي خلق الله إلى الله^(٤) «ورأس الحكمة مخافة الله»^(٥) وهي «حقيقة الإيمان»^(٦) .

= عبد الله ﷺ عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ - وقد ذكر القرآن - لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، مصابيح الهدى ومنار الحكمة.

(١) المصدر في تفسير العياشي عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ البقرة: ٢٦٩ فقال: إن الحكمة المعرفة...

(٢) المصدر في محاسن البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الآية فقال: ...

(٣) نور الثقلين ١: ٢٨٧ عن مجمع البيان وروي عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله آتاني القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خراباً.

(٤) المصدر عن مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام.

(٥) المصدر عن الخصال عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: كان آخر ما أوصى بالخضر موسى بن عمران عليه السلام أن قال له: لا تغيرن أحداً - إلى قوله - رأس الحكمة مخافة الله.

(٦) المصدر عن الخصال عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينما رسول الله ﷺ ذات يوم في بعض =

والحكمة نظرية ومعرفية وخلقية وعملية أمّاهية، ليست حكمة إلا على ضوء حكمة القرآن، وليست الحكمة هي - فقط - قراءة القرآن، أم حفظه عن ظهر الغيب، بل هي هدي القرآن علمياً وعقيدياً وعملياً، وكما يدل على هذا الخصوص ﴿مَنْ يَشَاءُ... وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ...﴾.

فالحكيم هو الذي استحكم بالقرآن عُرى فطرته وعقليته وإحساسه، حيث أوتي - إذاً - القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود، وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور، وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال وكافة البركات في أعمال وحركات، وذلك خير كثير، رغم أنه ﴿وَمَا أُوتِشُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾^(١).

فكل علم أوتيناه ككل قليل، وما يؤتيه الله لمن يشاء من الحكمة هو خير كثير ﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ تلك العطية الربانية والخير الكثير ﴿إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ الزائلة عنهم قشور عقولهم، فأولو الألباب هم ممن يشاء الله أن يؤتيهم الحكمة دون أولي القشور.

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(٢):

﴿نَفَقَةٍ﴾ هي المأمور بها بأصل الشرع، و﴿نَذْرٍ﴾ هو المأمور به بما لزمه على أنفسنا بنذر أو شبهه عهداً أو حلفاً أما شابه، وعل ﴿نَذْرٍ﴾ هنا

= أسفاره إذا لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله، فالتفت إليهم وقال: من أنتم؟ فقالوا مؤمنون، قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله فقال رسول الله ﷺ علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون.

بمناسبة ﴿نَفَقَةٍ﴾ هو نذر المال، وضمير الغائب المفرد في ﴿يَعْلَمُهُ﴾ راجع إلى «ما» فيهما، دون خصوص النذر أم إليهما.

إذا فكل مال تؤتونه للمحاييج ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ كما وكيفاً ونية وطوية واتجهاً، ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ وعلّ «الأنصار» تشمل هنا كل عدل وشفيع، وكل تكفير من توبة وسواها، اعتباراً أن المورد من حقوق الناس، وهي لا تغفر حتى يغفر المظلوم؟ ف«إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة»^(١).

أم أن هذه كضابطة: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ حين يموتون ظالمين، وأما من ظلم ثم كفر عن ظلمه فهو منصور حيث يُغفر، كما وأن من مات ظالماً بصغار الذنوب تاركاً للكبائر فهو منصور حيث يغفر: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾^(٢) كما وإن من أهل الكبائر من يشفع له، ومهما كان ترك الإنفاق والنذر من الكبائر، فهو منصور حيث يغفر، وإنما الظالم الذي لا يغفر له هو الذي

(١) قد ورد متظافراً عن رسول الله ﷺ في أحاديث عدة كما في الدر المنثور ١: ٣٥٢، وفيه أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعةي أمام ظلم غشوم وكل غال مارق»، فيه أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»، فيه أخرج أحمد بن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه»، أخرج الطبراني عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين»، فيه أخرج أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب»، فيه أخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتقم من الظالم في عاجله وأجله ولأنتقم ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل».

(٢) سورة النساء، الآية: ٣١.

مات مشركاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١) أمنّ شابه.

ثم ﴿تَفَقَّهْ﴾ تعم كافة النفقات مالية وسواها الذي قد يربوا عليها، وكذلك ﴿كُذِّرْ﴾ ثم لا نذر إلا في طاعة الله كما لا نفقة إلا في وجه الله، ف«لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد»^(٢) ملكاً شرعياً أو عقلياً أم عرفياً حيث لا يستطيع عليه تكويناً أو تشريعاً، فلا يبدل النذر حكماً من أحكام الله، فإنما يلزم عليك راجحاً من واجب أكثر مما وجب، وسواه.

فلا نذر إلا في نطاق طاعة الله كتأكيد لها، وإلا في ترك معصية الله كتأكيد لتركها.

(١) سورة النساء، الآية: ٤٨.

(٢) الدر المنثور ١: ٣٥١ - أخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمران ابن حصين قالت: أسرت امرأة من الأنصار فأصببت العضباء فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرت إن نجاها الله عليها لتحنرها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ﷺ فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتحنرها فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال: «بئس ما جزتها نذرت الله إن نجاها الله عليها لتحنرها ألا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد».

وفيه أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثابت بن الضحاک عن النبي ﷺ قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك».

وفيه أخرج بنفس الإخراج عن أنس أن النبي ﷺ رأى شيخاً يهادي بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. وفي نقل آخر فقال ﷺ: «اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك».

وفيه أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليوف به»، وفيه أخرج النسائي عن عمران بن حصين سمعت رسول الله ﷺ يقول: «النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين».

وأصل النذر من الخوف، وهو هنا الالتزام بما يلزم أو لا يلزم تخوفاً فيما يهمه، من تفلت في ترك واجب أو فعل محذور، أم انتظار لما يتطلبه من ربه في سؤال، فلا نذر دونهما، ولا فوضى فيه تشمل كل إلزام والالتزام في غير ما خوف أو رجاء، فإنما النذر بين خوف ورجاء.

وهنا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُمْ﴾ بشارة لمن ينفق صالحاً أو ينذر صالحاً، فإنه وعد المنفقين ما وعد، وهو قادر على تحقيق ما وعد، وهو العالم بما فعلت، فانتظر - إذاً - ثوابه عاجلاً أو آجلاً.

ثم هي نذارة لتارك نفقة أو نذر طالحاً أم دون ما يجب، وهو القادر على نعمة الظالمين، العالم بما يعمله الظالمون، سوف يعاقبهم، فلينتظروا عقابه عاجلاً وآجلاً.

فشعور المؤمن بأن عين الله ناظرة حاضرة إلى نيته وعمليته، يثير في حسه مشاعر متنوعة حية، تحذراً عن كل محذور في جنب الله، وتنشراً بكل إنفاق منظور أو منذور في شرعة الله، وليكون على نُبهة وأهبة واستعداد، سلوكاً إلى الله، حصولاً على مرضات الله.

﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٦١):

لكل من إبداء الصدقات وإخفاءها خيرٌ وكما في كل عمل صالح، فـ«عمل السر أفضل من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به»^(١) وهنا في الصدقة فالأفضل «جهد من مقل وسر إلى فقير»^(٢) فإن السر أبعد من الرياء.

(١) الدر المنثور ١: ٢٥٢ - أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) المصدر أخرج الطيالسي وأحمد والبخاري في الأوسط والبيهقي في شعب عن أبي =

فلأن تبني النفس صالحة خالصة عند الله أفضل من تبني الغير إلا بعد النفس، ﴿وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّن سَيِّئَاتِكُمْ﴾.

ثم ﴿إِنْ بُدِّدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ في نفسه، نبزاً للآخرين وأسوة للشاردين، وتشجيعاً للواردين، ثم والجمع بين ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ - و - ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أن تؤتى الصدقة بادية بخالص النية، دون فارق فيها بين السر والعلن إلا بأن العلن قدوة وأسوة.

ولأن طبيعة الحال في إبداء الصدقات تسرب الرياء وما أشبه من استخفاف الفقير وإن لم ينوه، فصدقة السر - هي ككل - أفضل من العلن، فإن فقدت قدوة فليست لتبتلى بالرياء، ودفع الضر أولى من جلب مزيد الخير.

فلذلك ترى أحاديث النبي ﷺ وأئمة أهل بيته عليه السلام تتواتر بفضل صدقة السر، لحد «يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله»^(١) «صدقة السر تطفئ

= ذر قال قال لي رسول الله ﷺ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله ﷺ، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، قلت فالصلاة يا رسول الله؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر، قلت: فالصوم يا رسول الله؟ قال: قرض مجزئ، قلت: فالصدقة يا رسول الله؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد، قلت فأيتها أفضل؟ قال: جهد من مقل وسر إلى فقير».

(١) المصدر ٢٥٤ - أخرج أحمد والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فآلقها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد؟ قالت: فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار، قالت: فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء قالت: فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح، قالت: فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله».

وفيه عنه ﷺ: «إنه ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله».

غضب الرب»^(١) ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ تعني الصدقات الظاهرة في نفسها، ثم ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في أنفسكم، وأين خير من خير، حيث الثاني يصنع الأنفس والأول صانع الآخرين، ولذلك فضل السر على العلن بكلمة التفضيل ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أنفسكم من صدقة العلن، وقد تشمل ﴿لَّكُمْ﴾ الفقراء إلى جانب الأغنياء حفاظاً على كرامتهم كما تحفظ الأغنياء من الرياء.

ولأن الصدقة الواجبة هي أبعد عن الرياء من النافلة، فإبدائها - إذا - قد يكون أفضل من إخفائها اللهم إلا رياء الناس، كما أن إخفاء النافلة أفضل من إبدائها اللهم إلا اتقاء رياء الناس وهكذا تفسر الأحاديث المفسرة لإبدائها بالفريضة وإخفائها بالنافلة^(٢).

وليست الآية لتعني نافلة الصدقة ككل^(٣) كما لم تنقسم إلى فريضة في إبدائها ونافلة في إخفائها، حيث «الصدقات» تحلق عليهما، مهما كانت معاكسة الفضيلة في الإبداء والإخفاء بين الفريضة والنافلة.

ثم الصدقة قد تكون صفة للعطية، فقد تعني العطية الصادقة، صدقاً مع الله حيث تُعطى في سبيل الله وتصديقاً لوعده الله حيث وعد إضعاف الجزاء،

(١) فيه أخرج الطبراني عن معاوية بن حيدة عن النبي ﷺ قال: ...

(٢) نور الثقلين ١: ٢٨٩ - القمي بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما فرض الله عليك فأعلانه أفضل من إسراره وكل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه ولو أن رجلاً حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.

وفيه عنه عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ﷺ: ﴿إِنْ بُدِّدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ قال: هي الزكاة المفروضة، قلت: ﴿وَلَنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفَقْرَةَ﴾ البقرة: ٢٧١ قال: يعني النافلة، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

(٣) المصدر عن الكافي بسند متصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال قلت له: ﴿إِنْ بُدِّدُوا...﴾ البقرة: ٢٧١ قال: ليس من الزكاة... أقول: تعني المفروضة، وفيه عن أبي عبد الله في قول الله ﷻ: ﴿وَلَنْ تُخْفَوْهَا...﴾ البقرة: ٢٧١ قال: هي سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر.

وصدقاً مع عباد الله حيث تعطى دون من ولا أذى، وصدقاً مع نفس المعطي حيث لا تخالجها أية خالجة خارجة عن الصدق.

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا لِأَنفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ﴾ (١٧١)

الهدى هي واقعها بعد الدلالة إليها وتقبلها، و﴿لَيْسَ عَلَيْكَ﴾ ولا لك ﴿هُدَاهُمْ﴾ لأنها توفيق وتكوين وهما من مختصات الربوبية ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (١).

فلقد كان حريصاً على هداهم شغفاً إلى هدى الله فنبهه الله: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ (٢).

والهدى هنا تعم القلبية والعملية، و﴿وَمَا تُنْفِقُوا...﴾ تناسب الثانية كما تناسبها الآيات السالفة، فقد كان الرسول يدأب في حملهم على هداهم في صالح الإنفاق، وكان يتحسر على تخلفاتهم عنه، فأذهب الله عنه الحزن بما بين أن ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ الهدى، ومن يشاء أن يهديه وهو الذي يحن إلى هدى، فلا أن مشيئه بيدك ولا مشيئته الله، ﴿فَاتِمَّا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ﴾ (٣).

وقد يعني ﴿هُدَاهُمْ﴾ الأولى إلى جانب الثانية، ألا تختص بإنفاقك أهل الإسلام وتحرم من سواهم إذ لم يهتدوا حتى يهتدوا وكما يروى «أن النبي ﷺ كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه

(١) سورة القصص، الآية: ٥٦.

(٢) سورة النحل، الآية: ٣٧.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٢٠.

الآية فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألَكَ من كل دين^(١)، ثم تشجيعاً للمنفقين يثلث لهم الترغيب:

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ وليس لله حيث لا ينتفع به الله، وإنما أنفسكم أنتم حيث تزدادون سماحة في أنفسكم ونماءً في أموالكم وخيراً في أولاكم وأخراكم، وذوداً عنكم كل دوائر السوء من المعدمين.

كما والمنفق إليهم هم أيضاً من أنفسكم، وفي أخوة إسلامية - أم ولأقل تقدير - أخوة إنسانية، فقد يأمركم الله بالإنفاق الراجع بصالحه في كل الأبعاد قريبة وبعيدة إلى أشخاصكم وإلى ذوي نوعكم، من أهل الكتاب وسواهم، ومن المسلمين مهما تفاضلوا في وجه الإنفاق.

﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ إخبار يحمل أكد الإنشاء، أمراً مؤكداً بوجه الإنفاق أنه فقط ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ ورضاه لا سواه، فالإنفاق في ذلك الوجه هو خير ولأنفسكم، وإلا فهو شر وعلى أنفسكم، وحين يكون الإنفاق لوجه الله فلا يختص بأهل دينكم بل وأهل كل الأديان مهما كان المسلمون أفضل.

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ و﴿خَيْرٍ﴾ هنا وهناك تعني خير الإنفاق نية وكيفية وفي مادته، ثم ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ وعد بالوفاء ولكنه

(١) الدر المشور ١: ٣٥٦ - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء عن ابن عباس أن النبي ﷺ... وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال كان النبي ﷺ لا يتصدق على المشركين فزلت ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٢] فتصدق عليهم، وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله ﷺ: «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم» فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ - إلى قوله - ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] فقال رسول الله ﷺ: «تصدقوا على أهل الأديان»، وفيه أخرج سفيان وابن المنذر عن عمرو الهاللي قال: سئل النبي ﷺ: أتصدق على فقراء أهل الكتاب فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ...﴾ ثم دلوا على الذي هو خير وأفضل فقيل: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ...﴾ [البقرة: ٢٧٣].

أضعاف كثيرة أقلها سبعمائة ضعف كما تقدمت في آية الأضعاف، ثم وذلك الوفاء هو في مثلث النشآت: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١). ﴿وَأَنْ سَعَى سَوْفَ يُرَى﴾^(٢) ثُمَّ يَجْزِيهِ الْجَزَاءُ الْآوَفَى^(٣).

فليس فقط ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ﴾ بل هو تنازل في حدّ الوفاء، أم ﴿لَا تَظْلُمُونَ﴾ فيما وعدتم وهو ضعف العذاب، مهما كان الإنفاق لغير المسلم، اللهم إلا من يتقوى به ضد الإسلام، ولمن تنفق كأفضل موارده حتى نكسب أفضل الوفاء؟

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾^(٤).

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ وهم الذين أفقرهم العُدم وهم أسوأ حالاً من المساكين، وهم في خماسية الأرجحية على سائر الفقراء:

١ - ﴿الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حصراً لكل حركاتهم وبركاتهم في سبيل الله، جهاداً وسواه والمؤمن كل حياته جهاد، وكل مواقفه حراسة على شرعة الله، ومراسة للدفاع عن حرمان الله، كأهل الصفة الذين ظلوا في مسجد الرسول حرساً لبيوت الرسول، لا يخلص إليها من دونهم عدو، حصراً لحياتهم وكل فعاليتهم في سبيل الله وهؤلاء كانوا أضياف الإسلام^(٥)، وهكذا كل هؤلاء الأكارم - على مرّ الزمن - الذين يعيشون في

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٤٠، ٤١.

(٣) الدر المنثور ١: ٢٥٨ - أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

«الحق إلى أهل الصفة فادعهم»، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يلوون على أهل ولا مال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها.

سبيل الله حياتهم، حيث النص عام يحلق على كل المحصرين في سبيل الله .

٢ - ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ للحصول على حاجياتهم المعيشية، فإن المحصر في سبيل الله الذي يستطيع ضرباً في الأرض لضرب من الحاجة المعيشية، هو أخف وطأة من أولئك الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض .

٣ - ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ حيث هم متجملون كما الأغنياء، وهم متحملون الفقر لا كسائر الفقراء فيحسبهم الجاهل بأحوالهم أغنياء من التعفف، حيث لا يظهر منهم ظاهر الفقر والحاجة لتعففهم عن إظهار الحاجة، بل وعن ظهورها، فلا يتفطن إلى واقع حالهم إلا ذوو البصيرة النافذة، دون الجاهل غير المتفطن بخفي الحال، ما لم تظهر بظاهر جال .

٤ - ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أنت يا رسول الهدى ومن نحى نحوك من أهل البصيرة، حيث السیما الظاهرة تنبئ لأهل الفراسة عن الحالة الخفية غير الظاهرة، فذو الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما وراء التجمل من عبء التحمل، حيث المشاعر النفسية تبدو على سیماهم وهم يدارونها في حياء وتعفف لثلاء .

= وفيه أخرج أبو نعيم في الحلية عن فضالة بن عبيد قال : كان رسول الله ﷺ إذا صلى بالناس يخر رجال من قيامهم في صلاتهم لما بهم من الخصوصية وهم أهل الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين ، وفيه عن أبي هريرة قال كان من أهل الصفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم رداء فيه أخرج أبو نعيم عن الحسن قال : بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوغلون إليها استطاعوا من خير وكان رسول الله ﷺ يأتيهم فيقول : السلام عليكم يا أهل الصفة فيقولون وعليك السلام يا رسول الله فيقول : كيف أصبحتم فيقولون بخير يا رسول الله ﷺ فيقول : أنتم اليوم خير أم يوم يفدى على أحدكم ويراح عليه بأخرى ويفدو في حلة ويراح في أخرى فقالوا : نحن يومئذ خير يعطينا الله فنشكر فقال رسول الله ﷺ : «بل أنتم اليوم خير» .

﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ وهل الإلحاف هو الإلحاح والإصرار في السؤال؟ وهو يناسب السؤال دون الإلحاح! فأين - إذاً - التعفف؟ وكيف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ وكيف لا يعرفون إلّا بسيماهم! .
أصل الإلحاف من اللحاف وهو ما يتغطى به، يقال: ألحفته فالتحف، فهم - إذاً - لا يسألون الناس إلحافاً على فقرهم كيلا يبدوا، فلا يسألون لا إلحاحاً ولا دونه سؤال، فهم ليسوا ليعرفوا بالسؤال، وإنما بسيماهم، وذلك مدح مديح لمن لا يسأل على فقره، وترى السؤال مذموم حتى عند الضرورة التي قد تسمح بالسرقة قدرها؟ .

كلاً^(١) ولكن ذلك التعفف لا يخلي الفقير يضطر إلى سؤال، حيث الأغنياء ليسوا كلهم جهالاً ولا أغنياء فمنهم أهل الفروسية والبصيرة، يعرفونهم بسيماهم .

هذا - «ومن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كدوحاً أو خموشاً أو خدوشاً في وجهه . . .»^(٢) و«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي

(١) الدر المنثور ١: ٢٥٩ - أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: «إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً» .

وفيه أخرج البيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم» وقال ﷺ: «من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب»، فيه قال رسول الله ﷺ: «من سأل شيئاً وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله ﷺ وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعيشه»، فيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله ﷺ؟ فقلنا: علام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً والصلوات الخمس وتطيعوا ولا تسألوا الناس فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحداً يناوله إياه .

(٢) نور الثقلين ١: ٢٩٠ عن المجمع عن أبي جعفر ﷺ قال: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد=

الله وليس في وجهه مزعة لحم»^(١) و«من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً أتكفل له بالجنة . . .»^(٢) ف«إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب»^(٣)، و«إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع»^(٤).

وهذه الخماسية الخميصة للفقراء أخص من فقرهم، وأغنى من غنى الأغنياء، هذه تجعل الإنفاق إليهم في أعلى القمم.

= المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة ومن سأل . . . قيل وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.

(١) الدر المنثور ١: ٣٥٩ - أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا تزال . . .

(٢) الدر المنثور ١: ٢٦٠ - أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ: . . .

(٣) وفيه أخرج ابن حبان عن أبي ذر قال قال لي رسول الله ﷺ «يا أبا ذر ترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب»، وفيه أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الزهد عن سعد بن أبي وقاص قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال يا رسول الله أوصني وأوجز فقال: «عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وإياك وما يُعْتَذَر منه».

(٤) وفيه أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي عن أنس أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى جلس نلبس بعضه ونسبط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء، قال: اتنتي بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بيده فقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم قال رسول الله ﷺ: من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثاً؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلِكَ واشتر بالأخر قدوماً فأنتي به فأتاه فشده فيه رسول الله ﷺ عوداً بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع فلا أرينك خمسة عشر يوماً ففعل فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله ﷺ هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة أن المسألة لا تصلح إلا لثلاث.

وتلك هي صورة عميقة الإيحاء يرسمها ذلك النص الجلي العلي على اختصاره، ترسم كل الملامح والسمات لتلك الوجوه المضيئة بإشراقه الإيمان، المليئة من الاستحياء على بأسها وبؤسها في حاجيات الحياة المعيشية، وكأنك تراها من خلال هذه الجملات الجميلة.

وهم أولاء أفضل من يُنفَقَ لهم، وأحرى من تخفي لهم صدقاتهم، حفاظاً على كرامتهم، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ :

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٧٤) :

هنا تتقدم ﴿سِرًّا﴾ على ﴿وَعَلَانِيَةً﴾ تأشيراً لتقدمه عليها كأصل إلا ما خرج بالدليل، فإن في إنفاق السر حفاظاً على صالح النية، وعلى كرامة الفقير، مهما كان إنفاق العلانية تشجيعاً لسائر الناس في الإنفاق، ولكن ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (١).



﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَى مِيسْرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَأَتَّقُوا
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾﴾

الآيات الأولى في هذا الشطر تحمل حملة عنيفة مفزعة وتهديدية رعية
مقرعة على الربا والمرايين، لا نجدها على أية كبيرة عملية أم وعقيدية،
اللهم إلا على تولية أعداء الدين وتوليهم، فإنها خطر حاسم على كافة
النواميس فردياً وجماعياً، تتساقط متضائلة عندها الأموال والأنفس

المالية حتى تصرح أو تلمح باختصاص الحل في السعي، بل هو يعم كل حق بسعي ودون سعي.

وأخيراً فالنصوص المتواترة كتاباً وشئناً في حلّ الأكل دون سعي في موارده تخصص قاعدة السعي - إن دلت على الاختصاص - بما سوى مواردها، مع العلم أن البطال القادر على السعي ليس له من بيت المال شيء، اللهم إلا ميراثاً من قريب.

والربا خطر على كل الحقوق الاقتصادية هدماً لبناء الموازنة العادلة بين المساعي والأموال، واختلاق معادي في جعل الشطر الإنساني الموحد شطرين متناحرين متنافرين، فهنا غني هارع قارع، وبجنبه فقير مدقع ضارع.

وهنا عرض عريض لشحّ الربا وقذارتها وذنسها بأثريتها وفرديتها النجسة النجسة، بعد عرضٍ لعتاء الصدقة وسماحتها وطهارتها وزكاتها في تعاونها وتكافلها.

ولم يبلغ الإسلام من تفضيع أمر الجاهلية ما بلغه من تفضيع أمر الربا، ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغه من التهديد في أمر الربا، وقد وردت أحاديث متواترة تغليظاً في حرمتها^(١).

لقد كانت للربا في الجاهلية الأولى مفازعها بمفاسدها وشروها، إلا أن الجوانب الأشنع قبحاً من وجهها الكالح القبيح ما كانت بادية مثل ما بدت في الجاهلية المتحضرة، ولا كانت البثور والدمامل مكشوفة في الجاهلية الأولى كما كُشِفَتْ في الجاهلية الثانية.

(١) الدر المنثور ١: ٣٦٤ - أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم».

فقد يدرك الذين يريدون التدبر في حكمة الله في شرعته وكمال منهجه ودقة نظامه، ويدركون اليوم ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص زمن الوحي القرآني، وأمامهم اليوم من واقع العالم المرير الشرير ما يصدق كل كلمة كلمة من التهديدة الكاملة ضد الربا تصديقاً حياً مباشراً معاشراً خلفيتها النكدة، فحكم الربا - بحكمة منعها وأذان الحرب من الله ورسوله فيها - إنها من الملاحم القرآنية.

فالبشرية الضالة المضللة التي تأكل الربا وتؤكلها تنصبُّ عليها البلايا الساحقة والرزايا الماحقة من جرّاء النظام الربوي في أخلاقها وصحتها ودينها وكل اقتصادها، فتتلقى - حقاً - حرباً من الله ورسوله: ﴿إِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾!

لقد شاعت اليوم الاشتراكية والشيوعية وحلّقت على شطر عظيم من البشرية، كما شاعت الرأسمالية، وهما وليدان غير شرعيين لأكل المال بالباطل، الذي يمثله - كأكثر تمثيل - الربا الطاغية الداعرة الدائرة البائرة، المبيدة بين المجتمعات والأفراد.

وهنا بين والد وما ولد من ثالث النظام الربوي بولديه الرأسمالية والشيوعية، نظام وسط هو الإسلام، القاضي على ثالث الظلم والفساد بنظامه الاقتصادي العادل المعدّل للبشرية.

وهما لا يلتقيان في تصور ولا في أساس ولا في واقع، كما لا يتوافقان في نتيجة.

فمن الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسلامي الخطر البالغ عن أكل المال بالباطل وإيكاله في مثلث:

الأموال الشخصية ببعديها:

١ - لك أو ٢ - لمن سواك، ٣ - والأموال المشتركة، فإن شرعة

الإسلام هي شرعة الكدح والسعي دون أية بطالة أو بتالة: ﴿يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾^(١) ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾^(٢).

فكما السرقة وسائر الخيانات المالية هي من أكل المال بالباطل، كذلك الربا - بل هي أنحس - وبخس المكيال أما شابه، مهما اختلف أكل عن أكل، من باطل ككل، أم باطل نسبي، ومن الأوّل الربا إذ ليس فيها أي حق أو سعي يستحق به آكلها ما يأكله، كما من الثاني أن تبيع بأعلى من واقع الثمن غير المختلق، فتربح زيادة عن سعيك، وهكذا في كل تجارة وإجارة تَجُرُّ بِهَا إِلَيْكَ أَكْثَرُ مِمَّا سَعَيْتَ، فإنها تشارك في أنها أكل للمال بالباطل، مطبقاً أم جزئياً، وكل ذلك ربىٌ مهما اختلفت دركاتها، فالأولى هي الربا الأصلية التي تستأصل الاقتصاد عن توازنه العادل بأسره، والثانية هي الربا الفرعية، وقد لعنها رسول الله ﷺ بأسرها آكلًا وموكلًا وشاهدًا و كاتبًا وهم سواء^(٣)، كما وبشر صيارفة الربا بالنار^(٤).

فالذي يبيعك ما يسوى خمسين بمائة إنما خسرَكَ هنا مرة، ولكن الذي يرايبك مثلاً في مئة ألف بألفين شهرياً، لا يدعك أبداً ترتاح بلقمة عيش وبلغته، فإنه يستأصل تدريجياً كل مالك ومالك من طاقة فتصبح صفرًا فيهما وقد أصبح هو على جهدك وسعيك وله مئات الآلاف.

وهنا في الوسط تغلى - بطبيعة الحال - الأسعار أكثر من حالتها

(١) سورة الانشقاق، الآية: ١.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٣) الدر المنثور ١: ٣٦٧ - أخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.

(٤) المصدر أخرج الطبراني عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله بن أبي في السوق فقال: يا معشر الصيارفة ابشروا، قالوا: بشرك الله بالجنة بما تبشرون؟ قال قال رسول الله ﷺ للصيارفة ابشروا بالنار.

العادية، سواء في الأجور أو السلع، ولكي يوفي المقترض بالربا ما عليه من الربا بجانب ما يضطر إليه في عيشته اليومية.

وإن العاملين بالربا هم ضريبة مستقيمة لآكليها، ثم وجميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين، فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون الربا إلا من جيوب المستهلكين بجانب ما يدفعونه من كدّهم أنفسهم، فهم - إذاً - وبطبيعة الحال يزيدون في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على كل أهل الأرض لتدخل في النهاية في جيوب المرابين، والاستعمار - في الأغلب - هو نهاية الديون، كما الحروب هي من الاستعمار!.

ولأن المقترض بالربا فقير لا يكفيه عمله إمراراً لمعيشته، يصبح بكل كدّه في جزره ومدّه أفقر مما كان وأعيا في الأكثرية الساحقة، كما يصبح الوسطاء بينهم وبين المرابين فقراء من عبء العيشة المثقلة عليهم من التضخم الكاذب للأسعار، في حين تتكاثر أموال المرابين على طول الخط فيصبح المجتمع المرابي في مثلث لا ضلع له ضليعاً له طوله وطوله إلا أكل الربا، ثم محقاً للآخرين مهما اختلف العمال بالربا والمشترون، فالمرابي يربح على طول الخط، والعامل المقترض بين رابح وخاسر، وربحه يقتسم بين ما يدفع للمرابي وما يصرفه في حاجياته الضرورية كافية وسواها، ثم المتعاملون الآخرون يحملون أعباء الغلاء في الأسعار، والنتيجة أن المال كله يختص بجموع المرابين.

ثم إن المستدين بالربا بين أمرين في رأس ماله هذا، إما أن يستمر في دفع الربا فخسارة دائبة إضافة إلى دائب المتعاملين معه، أم يحاول في الحصول على مال يرجع رأس ماله إلى صاحبه فهو أخسر للمتعاملين، فإن

عليه أن يربح أضعاف حقه حتى يحصل على عوائد مثلثة الزوايا، صرفاً في حاجياته ودفعاً للربا وجمعاً لمثل رأس ماله.

هذا! وقد يقترض الفقير لإمرار معيشته اليومية دونما عمل فيه لعجز أم قصور فيما اقترض، فهو السحيق المحيق منذ يقترض، قد يضطر أن يفدي بكل ماله من مسكن وملبس أم وعرض وما شابه.

هنا تجتمع الثروات الضخمة عند المرابين ويخلو الجانب الآخر من المال، كما تغلو الأسعار وفاء لعبء الربا من جانب هؤلاء الفقراء المعدمين، فهذه الرأسمالية الظالمة ومن ثم الشيوعية، هما وليدتان غير شرعيتين للنظام الربوي أكثر من كل أقسام الأكل بالباطل!

ومن ناحية أخرى تدحر الربا أصالة العمل والكدح وحرمة إلى أصالة نفسها التي هي بصيغة أخرى أصالة البطالة، كما ويعدم المعروف بأسره عن المجتمع، فلا عطف على الفقراء في قرض حسن، اللهم إلا موتاً آخر بعمل كادح قادح لا يحصل عامله على بلغة عيشه^(١).

(١) في الوسائل ١٢: ٤٢٤ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تحريم الربا! فقال: «إنه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض».

وفيه عنه بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف» أقول: لأن المرابي إضافة إلى اقترافه منكر الربا ليس ليقرض ماله قرضاً حسناً فضلاً عن إنفاقه في سبيل الله، فالمعروف أعم منهما.

وفيه عنه بإسناده عن محمد بن سنان أن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من واجب مسأله: وعلة تحريم الربا لما نهى الله تعالى عنه ولما فيه من فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثنم الآخر باطلاً، فبيع الربا وشراءه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحرم الله تعالى على العباد الربا لعله فساد الأموال كما حظر على السفهية أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساد حتى يؤنس منه رشده، فل هذه العلة حرم الله تعالى الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين.

لا تجد أي باطل في الاقتصاد الإسلامي في مثلثه: تحصيلاً، وصرفاً لمصالحك الشخصية، وإعطاءً لآخرين، حيث الزوايا الثلاث فيه محصورة بسيجات عاقلة عادلة وفاضلة، لا يستطيع صاحب المال أن يتخلف عنها، فلا تحصل طبقة ظالمة عارمة بين من يطبقون ذلك العدل في الاقتصاد.

فلا دور هنا للبطالة بكل صورها، اللهم إلا قصوراً عن أي عمل مستطاع تحصل به ضرورة المعاش، فمن وهبه الله سعة، عليه أن يفيض منها على من قُدر عليه رزقه دون من ولا أذى ولا نظرة جزاء إلا مرضات الله.

فكما لا يسمح الإسلام أن تكون كلاً على غيرك إلا بضرورة، كذلك لا يسمح لك أن تختص بوسع رزقك - دون إنفاق له - إلا قدر الضرورة: ﴿وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾^(١) وهو الزائد عن الحاجة المتعددة، وذلك غاية الإنفاق ونهايته التي تقتضيها ضرورة المعاش للقاصرين، فإذا كنز - إذ هو غير محتاج إليه - فبشره بعذاب أليم!.

فالمال في الاقتصاد الإسلامي دولة بين كل المسلمين، دون الأغنياء المترفين ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾^(٢) ولا نصيب من الأموال الخاصة أو العامة إلا قدر السعي والحاجة ثم الباقي الذي تحصل عليه بسعي أكثر وعمل أوفر، عليك أن تنفقه في سبيل الله قدر الحاجة في الحقل الإسلامي فردية وجماعية، شعبية أو حكومية.

= وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله ﷻ لها لم يكن استخفافاً منه بالمحرم الحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعله ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض والقرض صنائع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال أقول: ورواه في عيون الأخبار وفي العلل بأسانيد متصلة.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

(٢) سورة الحشر، الآية: ٧.

وإن أول ما يتهدم بالربا من بنايات المجتمع الإنساني - قبل تهدم الأركان الاقتصادية - هو العطف والخُلُق الإنسانية، وكل قواعد التصور الإيماني، انتفاعاً عارماً من كدح الآخرين والمرابي مرتاح في قصر الرعونة والترح، لا يراعي للكادحين الفقراء وسواهم إلا ولا ذمةً، ولا يراقب فيهم عهداً ولا حرمة، راجعة إليهم حصيلة البشرية ككل ودون إبقاءٍ إلا عملاً دائماً بلقمة مريرة بين موت وحياة، يشربون دماءهم بكل امتصاص، ويرون دموعهم قائلين لا مساس، أم قد يحظون حظوة من بؤس الجياع دونما احتراس.

وهم أولاء لا يملكون - فقط - المال وحده، وخيوط الثروة العالمية وحدها، بل ويمتلكون بدولة المال بينهم دولة الحال بالسلطة الزمنية، بل والروحية المختلفة، ساخرين من حكاية الأديان والأخلاق وسائر المبادئ والمثل الإنسانية والإيمانية، باذلين أموالهم بكل ابتذال في مستنقعات آسنة من الملذات والشهوات، جارفين معهم سائر الناس إلى حيوانات رذيلة، صادين عن كل فضيلة.

ومن أعظم الكوارث في الجاهلية الثانية المتحضرة استخدام كل وسائل الإعلام الحديثة لإنشاء عقلية دخيلة شاملة بين جماهير المستضعفين، الذين يأكل هؤلاء عظامهم ولحومهم، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي، قلة عارمة تجعلهم يعترفون أن هذا النظام هو الوحيد الصالح للنمو الاقتصادي، وأن من بركاته هذه الحضارة الغربية المتقدمة، وأن من يريدون إبطاله هم جماعة خياليون لا رصيد لهم في صالح الحياة!.

وقد يقال إن رأس المال في الربا هو العمل المتبلور المتمثل في النقود، فكما العمل له أجرة، كذلك ما يمثله إذ هو حصيلته.

كما أنك تسعى وتحصل على مال تشتري به داراً ولك أن تؤجرها، فإنهما في كونهما تبلوراً للسعي لا فرق بينهما؟! .

ولكن الأجر ليس إلا للسعي نفسه، دون أجرته، فهل تأخذ أجرة على الأجرة التي عندك حتى تأخذها عمن سواك إذا أقرضته، دون أي عمل منك في الحاليتين؟ .

ومن الفارق بين المثالين، أن لمثل الدار منفعة دون سعي فلها - إذا - مقابل، وليس لأصل النقود منفعة دون سعي، وليس الحاصل من سعي الساعي في مالك إلا من سعيه مهما ساعده مالك، وأصالة السعي تقتضي اختصاص الفائدة بالساعي .

ثم إن سكن الدار منفعة بلا ضرر إضافة إلى أنها دون سعي من المستأجر، ولكن النقود قد تنتفع بها وقد تتضرر وهي قد تنفع ولا تضر، فحين يتحمل المستدين نفعاً خالصاً ما دام عنده المال فقد بطل سعيه حين لا ينتفع، وقلّ حين ينتفع، لا شيء إلا لأن عنده لك مال ليس بنفسه ينفع إلا أن يتحرك، فليست المنفعة إلا للسعي، مهما شارك الساعي فيها صاحب المال عند المضاربة، ولكنها ليست فقط مشاركة في المنفعة بل وفي الضرر أيضاً .

فما المضاربة إلا مشاركة سعيين، حيّ هو للعامل وميت هو مالك والمنافع والمضار فيهما مشتركة، وحين لا ضرر ولا نفع فهما شريكان في عدم النفع والضرر، ثم والنصيب الأوفر في المنافع هو للعامل، لأن عمله حيّ وذاك ميت هو يحييه، وأن عملك الميت مال زائد عن حاجياتك الضرورية وعمله الحي حاجة ضرورية، وأن عملك الميت ليس لينتج عوائد دون ضم لعمله الحي، وعمله الحي ينتج دون عملك الميت مهما كان أقل إنتاجاً، إذاً فله النصيب الأوفر من منافع السعي كالشريكين المختلفين في

السعي، فعيشة البطالة ممنوعة في الاقتصاد الإسلامي على أية حال، اللهم
إلّا للقاصرين عن السعي الوافي للمعيشة، فلا نصيب لصاحب مُرّة قوى من
بيت مال المسلمين زكاةً وسواها، إنما هم الفقراء والمساكين حالاً ومالاً،
دون هؤلاء البطالين الذين يتركون المساعي المحللة فيأخذون الربا أو
الصدقات والزكوات آمن سائر حقوق الله، لا لشيء إلّا خيالات مختلقة كأن
لهم حقوقاً في بيت مال المسلمين.

فلا حظ إلّا للساعي قدر سعيه، أو القاصر - على هامشه - قدر
قصوره، سواء أكان السعي فكرياً علمياً أو عملياً، فإنما هو السعي النافع
لإدارة شؤون الحياة، الذي يبذل بإزائه المال ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا
سَعَى﴾.

هناك في آية مكية نجد أول حظر من الربا: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ﴾^(١).

ثم في مدنية يغلظ النهي: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْوَرَبَاءِ
مُضْعَفَةً وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢) وفي ثالثة تدم الذين هادوا بأخذهم
الربا: ﴿فَيُطْلَبُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبَعَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٣).

ومن ثم آية البقرة هذه وهي آخر ما نزلت بشأن الربا كما وأنها من
أخريات ما نزل من القرآن كله، نجدها كأغلظ ما يكون تحريماً مهديداً بحرب

(١) سورة الروم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠.

(٣) سورة النساء، الآيتان: ١٦٠، ١٦١.

من الله ورسوله، ما يربوا على عشرات من الآيات التي تهدد بشأن أكبر الكبائر، كما وهي أشمل من الأولين نطاقاً وإطلاقاً، وقد تكون المدينة الأخرى قبلها ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ فإنها تنهى عن مضاعفات الربا.

فما قلة ذكرها في الذكر الحكيم مما يقلل من محظورها، حيث العبرة بصيغة التعبير دون عديدة.

في الأولين - فقط - تنديد بالمؤمنين الذين يأكلون الربا، وهنا تنديد بكل هؤلاء الذين يأكلونها، تقديماً لمستحليها الكافرين، وتنديلاً بآكليها من المؤمنين، تحليقاً في حرمتها على كل العالمين دونما إبقاء، كما وأن آيات حرمة أكل المال بالباطل تشمل الربا كأصل كما تشمل غيرها، ولا سيما المهددة بقتل الأنفس في حقل الأكل بالباطل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝٣٠﴾^(١).

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا...﴾:

ف﴿الَّذِينَ﴾ تشمل كتلتى الكفر والإيمان، وكما يدل عليه ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا...﴾ و﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا... وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا...﴾.

وكما ﴿الرِّبَا﴾ الطليقة هنا تشمل الربا الخالصة وهي التي تؤخذ دون مقابل من سعي وسلعة كربا القرض، والربا النسبية وهي الزيادة على الحق المستحق كربا المعاملة، أو الزائد على سعي، كالعامل الذي يأخذ أكثر من

مستوى سعيه، وصاحب العمل الذي يأخذ من عمل العامل أكثر من أجره، وكل من البائع والمشتري الذي يأخذ أكثر من مستحقه، والمستغل المستغل من الأموال العامة أكثر من سعيه أو مستحقه أمن ذا من آكل ما ليس له إذ لا يقابله سعي واستحقاق، اللهم إلا العجزة والقُصَّر العاجزون عن سعي يكفيهم لضرورة المعاش حيث يأكلون من بيت المال دونما تدجيل ولا إدغال.

فصيغة الربا - وهي لغوياً الانتفاخ والزيادة -^(١) تعم كل هذه وتلك مهما اختلفت دركاتها.

فكل انتفاخ لمال أو عمل أمّا شابه، يخيل إلى الناظر حقيقة الواقع وواقع الحقيقة، لتستلب به زيادة عن الحق، تشمله الربا فإنها زيادة عن الحق في كل الأعراف السليمة فضلاً عن المسلمة، مهما اختلفت ربا عن ربا.

فالذي يقرض مالاً له بفائدة مستمرة ودون عمل منه، هو أربى المرايين، ثم وأرباهم من يأكل الربا أضعافاً مضاعفة، انتفاعاً من الربا كانتفاعه من رأس مالها، فهو ربا على ربا، ثم ربا المعاملة في آية معاوضة.

ثم الذي يعمل أو يعمل له ويأخذ زيادة - يسيرة أو كثيرة - عن استحقاقه في عمله وسعيه هو أدنى المرايين مهما اختلفت دركاتهم.

هنا مثلث الآيات تتجاوب في حرمة أكل كل زيادة عن السعي، فأية الأكل بالباطل تمنع عن أكل كل باطل، وآية السعي تحصره في السعي قدره العادل، وآية الربا تمنع كذلك عن كل زيادة عن الاستحقاق العاقل.

(١) فالانتفاخ مقدمة للزيادة، فكما الانتفاخ تظاهر بما ليست له حقيقة ولا واقع، ثم يستجلب به زيادة حق ليست بحق كذلك الربا ككل، انتفاخاً لرأس المال ليؤكل من منافعه دون عمل، أو انتفاخاً للعمل حتى يؤخذ عليه أجر أكثر، أو انتفاخاً لسلعة حتى تبدل بثمن أكثر وهكذا.

وليست الزيادة الممنوعة محصورة في المساحة عملاً أو سلعة أماهية،
أم زيادة الثقل أو العدد، إنما هي - ككل - زيادة السعر عن العادل
المعتدل.

فخلاف ما يقال أن مناً من سمن لا يبدل بأكثر منه من لبنه لاتحاد
الأصل، نقول لا تجوز المبادلة بينهما إلا بسوي السعر، فقد يسوى من من
الدهن عشرين مناً من اللبن فلا ربا في هذه الزيادة وزناً، بل وإذا تساوى
وزناً فأخذ السمن بديلاً عن قدره من اللبن هو الأكل بالباطل عشرين ضعفاً.

ثم ولا تختص الربا المعاملية بالبيع، حيث تعم كل المعاملات الربوية،
ولا بالمكيل والموزون، بل والمعدود وما أشبه من غيرهما كالأراضي،
وبالأحرى لا تختص بربا القرض.

فقد تأتي الربا في كافة المعاملات قرضاً وسواه، نسيئة أو نقداً، فإن
الربا - كما تدل لغوياً - هي الزيادة، أعني الزيادة عن المستحق، مهما
كانت ربا القرض من أربى الربا، ثم ربا البيع وسائر المعاملات، ولا تعني
مقارنة البيع بالربا أنها في غير البيع حيث يعني منه الصحيح العدل الذي
ليس فيه ربا.

ومهما اختصت آية الربا بربا القرض أم والبيع بمناسبة مورد نزولها،
فليست لتختص بمواردها السابقة، بل هي تحلق بطليق لفظها على كل زيادة
عن المستحق، مهما كان الأذان بحرب من الله ورسوله يختص بقسم منها.

﴿لَا يَغُورُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...﴾ :

وقد يعني من القيام كل قيام في الحياة، في الأولى والأخرى،
واختصاص الروايات بالأخرى ليس ليخصه بها فإن طليق القيام يشملهما،
لا سيما وأن الأخرى هي حصيلة الأولى، فقيام المتخبط في الأخرى ليس

إلا ظهوراً لقيام متخبط في الأولى، وقد يروى عن رسول الله ﷺ قوله: «يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجز شقيه» ثم قرأ الآية^(١).

وكما يروى تخبطه يوم الدنيا في وجه خاص عن الإمام الصادق عليه السلام: «آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان»^(٢).

وأما تخبطه في الأولى ككل ما دام يأكل الربا فمنه تخبطه في تمثيل البيع بالربا بل وجعلها أصلاً له: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ دونما عقلية إنسانية تميز بينهما، ولا عقلية شرعية تجعل بينهما بوناً بعيداً.

فإنه تخبط في حقل الاقتصاد، وتخبط في الضمير الإنساني، وتخبط في عشرة الناس مرايين وسواهم، تخلفاً لا شعورياً عن مرسوم الحياة الإنسانية السليمة.

فقد نرى صورة ذلك التخبط واقعة بذاتها في حياة المرايين بأذان حرب من الله ورسوله، حيث تخبط البشرية المرابية كالممسوس في عقابيل النظام المتخبط الربوي، ثم تتورط في حروب متخبطة من جرّاء الشمولية الربوية من فرديتها إلى جماعيتها شعبية وحكومية.

إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون أية حراك إلا قيام المسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً ولا طمأنينة ولا راحة ولا ينيلها مجتمعه، بل ينيلهم كلّ تخلف وتأرجف لكفات الموازين والقيم.

(١) الدر المنثور ١: ٣٦٥ - أخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة وأكل الربا».

وفي نور الثقلين ١: ٢٩١ علي بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: «لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ﴾» [البقرة: ٢٧٥].

(٢) نور الثقلين عن تفسير العياشي عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ...

فالمشابهة بينهم وبين الذي يتخبطه الشيطان من المس هو في الرؤية المتخلفة للحقائق والعمل المتخلف من جرّائها، بفارق أن مسّ الشيطان قد يزيل العقل فلا تكليف، وأكل الربا قد تزول عقليته الإنسانية بما فعل، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ثم وبالإمكان أن ينتبه عن جهالته إذا حاول الرجوع إلى ربه بتوبة نصوح: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى...﴾ - ﴿وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ﴾.

وترى كيف يتخبط الإنسان بمسّ الشيطان فيسقط عقله؟ وذلك خلاف الرحمة الربانية!

إنه ليس مسّ الشيطان جسم الإنسان أو عقله إلا كمس إنسان ظلوم إنساناً فيضر بجسمه أو عقله حيث الدار دار الاختيار دون إجبار، اللهم إلا أحياناً قضية مصالح في ميزان الله كنار إبراهيم التي أصبحت برداً وسلاماً، ومديته الحديدية التي لم تقطع رقبة إسماعيله أما شابه.

فقد يمس الشيطان جسم إنسان حين لا يسطع أن يمس عقله كرسول من الله وكما قال الله عن أيوب: ﴿رَبِّهُ أَتَى مَسْنَى الشَّيْطَانُ يَنْصَبِ وَعَذَابٍ﴾^(١).

وقد يمس عقله: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُمُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(٢) وذلك القرن يخبطهم مهما كان دركات ومنها ﴿وَزَيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾^(٣) وذلك لن يعمل عمل الشيطان فيزيده طغوة وضلالاً.

وأما أهل التقوى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

(١) سورة ص، الآية: ٤١.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٣٦.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٣٨.

تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٧٥﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الظَّيِّ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ ﴿٢٧٦﴾ (١)
إذا فمس الشيطان لغير المتقين يعميهم عن إبصارهم.

وقيلة القائل في مسّ الشيطان أنه مجازاة مع عامة الناس في ذلك التخيّل الباطل، إنها نفسها من مسّ الشيطان وتخيل باطل أن ينسب إلى القرآن - وهو قول فصل وما هو بالهزل - كتاب لا يأتيه الباطل - ينسب إليه الارتكان إلى الباطل دون إبطال وهو من أنحس التأويل وأضله.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ :
﴿ذَلِكَ﴾ كالتخبط في القيام ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا...﴾ فنفس هذه القيلة تخبط من القول، والعمل بها تخبط في العمل، كما ويخلف تخبطاً في القيام هنا وفي الأخرى.

وقد تعم ﴿قَالُوا﴾ مثلث القول، رأياً ولساناً وعملاً، فقد تجمع هذه الثلاث فثالوث الضلال، أم اثنان منها: رأياً ولساناً - رأياً وعملاً - عملاً ولساناً، أم واحد منها، فهذه دركات سبع على اختلافها في ﴿قَالُوا﴾ فلا تُحصَر في نطاق القول، فالنظر قول، والعمل هو نتيجة النظر.

وقد يلمح تمثيل البيع بالربا أنها هي الأصل عندهم، فهو إزاء بتحليل البيع المماثل للربا وتحريمها، تأصيلاً للربا تعسلاً لها وتفرعاً للبيع تفرعاً به !.

وهل الجملة التالية هنا مستأنفة فهي من كلام الله ردّاً عليهم إبطالاً لقياسهم المنكوس المركوس؟.

أم هو من قولهم تنديداً باختلاف الحكمين في المتماثلين استفهاماً واستفحاماً !.

إنها تتحمل كلتا الحالتين، فهي قول الله ردّاً عليهم، كما وهي قولهم نقلاً عن الله تنديداً بها، فلا يرد عدم إمكانية الاستدلال بها كضابطة في حلّ البيع وحرمة الربا، حتى وإن اختصت بمقالمهم، فإنهم ينقلونها عن الله، فلو أنهم كاذبون فيه فليرد عليهم، وعدم الرد دليل الصدق، كما في كثير من قالة الكفار والشياطين، المذكورة في القرآن دون ردّ عليها، فإن السكوت هنا علامة القبول.

ولأن الله تعالى لا يحلل أو يحرم دونما مصلحة وحكمة، ابتلائية كانت أم واقعية، فقولهم إذا: ﴿إِنَّمَا أَلْبَيْعٌ مِثْلُ الرِّبَا﴾ هي قولة كافرة مجنونة، كافرة لأنها ردة على حكم الله، ومجنونة لأنها نكران لبديهة الفرق بين البيع والربا كما الفرق بين الحق اللائح والباطل الكالغ، فالربا لا يقابلها أي سعي أو سلعة أم حق آخر تُستحق به، والبيع الصالح هو بنفسه سعي، بل وحتى الفاسد منه إلّا في فاسده بالربا.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مرسلّة تحلق على كل بيع ليست فيه رباً، بسائر شروط صحته المسرودة في محالها كالتراضي المستفاد من ﴿تَجَرَّةً عَنْ تَرَاوٍ﴾^(١) أما شابه، أم وإذا شملت ربا البيع فهي مقيدة بـ ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فبينهما - إذا - عموم من وجه، ثم ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وإن كانت مرسلّة حسب الظاهر البادئ، ولكنها نصّ في إطلاقها، فإن حرمة الربا هي من القضايا التي قياساتها معها كأكل المال بالباطل، فليست لتقبل تقييداً أو تخصصاً، حيث الربا مصداق بيّن من مصاديق الباطل ليس إلّا، وكما نراه في طيات أحاديث حرمة الربا مثل ما يروى عن الإمام الرضا (عليه السلام): «وعلة تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى

الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً فبيع الربا و شراؤه و كُس على كل حال على المشتري وعلى البائع . . .»^(١) وهذا كمثل يمثل لنا دور الربا وواقعها أنها زيادة غير مستحقة على أية حال، فكيف بالإمكان أن تُستحق زيادة غير مستحقة؟! .

فقد تشمل الربا كافة المعاملات بيعاً وقرضاً وسواهما وحيثما نجد واقع الربا دونما استثناء، مهما كان القرض أم البيع من شؤون نزول آية الربا، حيث الاعتبار ليس بخصوص المورد بل هو بعموم المعنى، بل وحتى لو اختصت الآية نصاً بما يزعم لتعدينا عنها إلى كل مصاديق الربا لا لشيء إلا لأنها ربا، حيث الموضوع في حرمة الربا هو العلة التامة لتحريمها لأنها من أكل المال بالباطل، كما السرقة والزنا واضرابهما، بل هي أنحس وأنكى، وكافة العلل والحكم المسرودة في الكتاب والسنة في تحريم الربا، هي راجعة كلها إلى كونها ربا فكيف بالإمكان أن يستثنى عنها؟ .

فصيغة «الربا» هي كنص في إطلاقها تشمل كافة المعاملات الربوية في زواياها الثلاث :

متاعاً بمتاع - ثمناً بثمن - أو متاعاً بثمن، وكل هذه نقداً أو نسيئة، مهما كانت ربا القرض من أشدها محظوراً، كما الآية تنصب في ذيلها عليها .

فنحن مع نص الإطلاق على طول الخط ولسنا نقبل تخصيصاً بموارد دون أخرى كما يدعى، وقد يروى عن النبي ﷺ قوله: «الربا ثلاثة وسبعون باباً»^(٢) .

والصحيح في نفي الربا بين الوالد والولد والزوجة والعبد سناداً إلى

(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٤ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان عن الرضا ﷺ .

(٢) سنن ابن ماجه تجارات ٥٨ .

«إنما الربا بينك وبين ما لا تملك»^(١) غير صحيح أو مأول، إذ لا يملك الزوج زوجته فضلاً عن مالها، مهما ملكت الزوجة نفقتها من زوجها ولكنه لا يحلل لها الربا اللهم إلا تذرعاً بصيغة الربا للحصول على نفقتها الواجبة عليه، والنص يعاكس أمرها!.

كما ولا يملك ولده، ولا يعني «أنت ومالك لأبيك» إلا حلّ الأخذ منه محاويجه الضرورية، والوالد الذي له رأس مال لا حاجة له ضرورة تحوجه إلى أخذ نفقته الواجبة باسم الربا!.

(١) هو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الذي رواه الشيخ والكليني عن أبي جعفر عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا ولا بينه وبين عبده ربا ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم ممالك؟ فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (التهذيب ٢: ١٢٣ والكافي ٥: ١٤٧).

أقول: وقد ورد بخصوص المملوك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل له ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: وهذا من أنحس الربا فكيف ينسب السماح فيها إلى المعصوم عليه السلام، فإنها مائة بالمائة ﴿أَضَعَفْنَا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠]!

وبخصوص المحارب مرسل الصدوق ومسند الكافي قال قال رسول الله ﷺ: «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بألف درهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم» (التهذيب ٢: ١٢٣ والكافي ٥: ١٤٧ والفقيه رقم ١، أقول: «نأخذ منهم» هنا يخص ولي أمر المسلمين فإن هذه الربا لكل المسلمين.

وبخصوص الولد والعبد رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا» (الكافي ٥: ١٤٧).

وبخصوص الذمي مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: «ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا» (الفقيه باب الربا رقم (١٢)).

أقول: قد خالف فقهاء إخواننا في استثناء هذه الموارد الأربعة، وخالف من المرتضى من جهة عدم دلالة الأخبار وإن رجع بعد ذلك، والأردبيلي من جهة ضعفها، مما يبرهن على عدم كون الاستثناء ضرورة مجمعا عليها.

والعبد يملك عمله المستحق الزائد عما يتوجب عليه لمولاه كعبد، ولو أنه لم يملكه فكيف يشتري نفسه جملة أو مبعضاً!.

ثم الكافر، فالذمي منه لا يُملك فضلاً عن ماله، والمحارب مملوك لكل المسلمين، فالمال المأخوذ منه باسم الربا وسواها هو لكل المسلمين وليس للآخذ فقط!.

فأحاديث التخصيص ليست لتخصّص الآية على تهافتها بينها أنفسها، وقصور المعلل منها في علته «إنما الربا بينك وبين ما لا تملك»!.

ذلك! وأما اشتراط الكيل والوزن في الربا، فلا ربا فيما سواهما من معدوده وسواه، فالنصوص فيه متضاربة ترجع إلى نص الإطلاق، تصديقاً لما وافقها^(١) ورداً أو تأويلاً لما خالفها^(٢) ومن التأويل أن المكيل والموزون

(١) يحكى عن المفيد وابن جنية وسائر إسماء الربا إلى المعدود كما في المكيل والموزون وقد تدل عليه معتبرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعر بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال: كره ذلك علي فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ فقال: نعم نكرهه (التهذيب ٢: ١٥١) أقول والكره في ألفاظ الكتاب والسنة تعني الحرمة بل أغلظها وكما في حديث «وكان علي عليه السلام لا يكره الحلال» واختلاف الصنفين يعني ما يوجب اختلاف السعرين وإلا فلا دور له. وفي صحيح ابن مسكان: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: فلا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا (التهذيب ٢: ١٥١ والاستبصار ٣: ١٠١).

وكذلك الأحاديث المتظافرة عن الرسول ﷺ في مبايعة النقود كـ «الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» كما تأتي في باب معاوضة النقود.

(٢) صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام لا يكون ربا إلا فيما يكال أو يوزن (التهذيب ٢: ١٢٣) وموثق منصور بن حازم عنه عليه السلام عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس، والفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس (التهذيب ٢: ١٥٠).

أقول: لأن البيضة قد تسوى بيضتين في وزنها أو سعرها، كذلك الفرس وما أشبهه، فالمعيار عدم الزيادة في السعر، المعلوم غالباً بتساوي الوزن في متماثلين، فقد لا يجوز الربا في =

من جنس واحد منضبط بكيل أو وزن، فالزيادة - إذأ - ربا، وغيرهما غير منضبط فقد تحل الزيادة في عدد وسواه.

فلأن الربا هي من أبرز مصاديق الأكل بالباطل وهو من أظلم الظلم في حقل الاقتصاد وسواه، ليست ليستثني منها ولا مرة يتيمة فضلاً عن هذه الطائفة القائلة!

فكما أن حرمة الظلم لا يستثنى عنها بسند الظلم، فكذلك الربا وهي من أظلم الظلم، وطالما البعض من المحرمات الأصلية قد تحل عند الضرورة، ليست الربا لتحل على أية حال إذ لا يتحقق في أخذها الاضطرار.

ولأن الربا كموضوع لحرمتها هي موضوع معلل بنفسه كما الباطل والظلم، فلا تقبل أي استثناء على أية حال.

فلا يشترط في حرمة الربا أي شرط بعد صدق الربا أكلاً بالباطل، إلا ألا تصدق الربا فلا ربا دون شرط.

وأما اشتراط المجانسة في العوضين ووحدة الأصل كما في معتبرة^(١)

= معدود ويجوز في مكيل أو موزون لعدم التساوي سعراً هنا وتساويه هناك، كما في موثق سماعة عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت لا بأس (الوسائل ب ١٧ الرباح ٢) فإن التسمية للسنة تقرر الموازنة بين واحد واثنين، فشاة لها ستان قد تسوى شاتين لكل سنة. ومثله صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) «لا بأس بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتها» (الفقيه باب الربا رقم ١٧).

أقول: فالتسمية والوصف هما يحددان السعر في المعدود، وأما المكيل والموزون من جنس واحد فنفس الكيل والوزن بوحدة الجنس تحدد السعيرين.

(١) قد اعتبرت الحنطة والشعير واحداً في باب الربا في معتبرة إسناداً كصحيح أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة «الحنطة والشعير لا يزداد واحد منهما على الآخر» (الوسائل أبواب الربا ٨).

وصحيح الحلبي أو حسنة المروي في (الكافي ٥: ١٨٧ والتهذيب ٢: ١٤٣)، لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلاً بمثل والثمرة أيضاً كذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيراً أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ =

فلا يعني إلا اشتراط تساوي السعيرين في مجانسين، فإذا تبين الكيل أو الوزن بهما، ثم العوضان متجانسان، فقد تبين تساوي السعيرين، والمروي عن النبي ﷺ من طريق الفريقين: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»^(١) يقرر اختلاف السعر باختلاف الجنس، و«كيف شئتم» يقرر زيادة في السعر قضية الاختلاف الذي يخلفه قدره، وليس يعني الفوضى الجراف كما نهواه، بل المحور إنما هو اختلاف السعر.

فقد يتحد الجنسان والسعر مختلف، أو يختلفان والسعر متحد، والمعيار هو التفاضل في السعر كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «ما كان من طعام مختلف أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فأما نظرة فلا يصلح»^(٢).

وليس التفاضل - فقط - في كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة، بل هو

= قال: لا إنما أصلهما واحد، وزاد في الكافي: وكان عليّ يعد الشعير بالحنطة، موثق سماعة سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (الكافي ٥: ١٨٨) والبصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلاً بمثل ثم قال: «إن أصل الشعير من الحنطة».

ثم من أخبار اشتراط المجانسة صحيح ابن مسلم «إذا اختلف الشيطان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد» موثق سماعة: «المختلف مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس به» موثق الآخر سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ قال: «لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد» في صحيح الحلبي «ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وبصاعين من زبيب» (الوسائل ١٢ باب ١٣ من أبواب الربا).

أقول: الاختلاف في باب الربا يعني الاختلاف في السعر المتمثل نوعياً في اختلاف الجنس.

(١) هو النبوي المجمع عليه ومثله صحيح ابن مسلم «إذا اختلف الشيطان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد» (الوسائل ب ١٣ من أبواب الربا ج ١) وموثق سماعة عن الصادق عليه السلام «المختلف مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس به» أقول: والاختلاف الذي يصحح التزايد في السلعتين هو الاختلاف في السعيرين دون سائر الاختلاف.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٢ و ١٥٠ رواه عنه عليه السلام محمد بن سنان.

ككل في السعر مهما تفاضلاً في سواء أم تماثلاً، وبذلك يفسر الاختلاف والاتحاد في حقل الربا دون الجنس كجنس، بل من حيث السعر، ولأن الاختلاف في السعر هو في الأكثر في اختلاف الجنس، فلذلك يمثل به أحياناً.

فالرطب والتمر جنس واحد ولكنهما متافضلان، فلا تجوز المعاوضة بينهما على سواء كما في حديث الرسول ﷺ والصادق من آل الرسول ﷺ^(١).

هذا! فكذا الأمر في كل رطب ويابس من جنس واحد كالعنب والزبيب^(٢) وكل فاكهة في حالتها، فضلاً عن فروع كل جنس بينها أنفسها وبينها وبين نفسه إذا كان هنا أو هناك تفاضل.

والرواية القائلة أن «أصل الشعير من الحنطة» أو «إنما أصلها واحد» غائلة بين روايات الربا، فهي في نفسها لا يمكن التماسي معها، حيث العلة فيها عليلة، فلئن كان «أصل الشعير من الحنطة» له أصل كما يروى^(٣) فلتكن

(١) الدر المنثور ١: ٣٦٨ - أخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا ييس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. وفي صحيح الحلبي عن الصادق ﷺ «ولا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا ييس نقص» التهذيب ٢: ١٤٣ والاستبصار ٣: ٩٣.

(٢) فالرواية القائلة بتساويهما في البيع مرفوضة كموتقة سماعة قال: سئل أبو عبد الله ﷺ عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلاً بمثل، قلت: الرطب والتمر؟ قال: مثلاً بمثل (التهذيب ٢: ١٤٤) وخبر أبي الربيع عن أبي الله ﷺ ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس، قال: فالبختج والعنب والعصير مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس (التهذيب ٢: ١٤٤ والكافي ٥: ١٩٠).

(٣) كما رواه الصدوق بإسناده أن علي بن أبي طالب ﷺ سئل مما خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن أزرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل ﷺ بقبضة من الحنطة =

الضابطة إرجاع كل فرع إلى أبعد أصوله كُبُعد الحنطة من الشعير، فكل ثمرة مع أصل شجرتها كالكمثري مع خشبها، وكل لبن مع أصل صاحبه، وكما كل فروع الألبان مع أصولها، أم وكل جوهرة ثمينة مع أصلها التراب بمواده، كل هذه وتلك متجانسة متماثلة!.

إذاً - فمن يبدل متاً من سمن بمن وزيادة من لبنه، أو يبدل متاً من الكمثري بمن وزيادة من حطبها أما شابه، فقد أكل ربا وهو خاسرٌ عشرات الأضعاف؟.

وأي ذنب لغير المكيل والموزون حتى تحل فيه الربا، وأي ذنب لغير وحدة الأصل حتى تحل فيه الربا، ولا أصل لوحدة الأصل إلا وحدة السعر، حيث الأصل في الأمتعة هو السعر دون كميته أو نوعيته أو كفاءته، والمعيار في السوق هو عيار السعر دون سائر الجهات.

فحين يراعي الرسول ﷺ الرطوبة واليبوسة في أصل واحد من الرطب والتمر، أفلا يراعي الرطوبة في اللبن المجد وغيره أو السمن أو ما أشبه؟! . وليت شعري كيف يُسوى الشعير الوليد الحرام بالحنطة الحلال، وإن لم يكن منها لم يكونا من أهل واحد تحرم الربا بينها.

فالإسلام ليس ليحارب الضرورات العقلية والفطرية، فما هو ذنب المكيل والموزون في جنس واحد أن يكون فيه الربا دون غيرهما والجنس مختلف.

وإذا كان المناط في وحدة الجنس وحدة الأصل، فهل هو يشمل ما بعد الأصول المتعددة إذ شمل خرق العادة، فالأصل في وحدة الأصل هو أصل السعر دون سواء.

= فقُبض آدم ﷺ على قبضته وقبضت حواء على أخرى فقال آدم لحواء لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاءه حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعيراً!.

وإذا كانت وحدة الحنطة والشعير لأن أصله منها فلا يخص ذلك باب الربا، بل ويشمل غيرها مثل زكاة الفطرة وسائر الزكاة والدين والبيع وسائر مواردهما، فيجب أن يعتبروا واحداً في كل المعاملات والنذور وسواها. وليس محظور الربا إلا بنفسها لا خصوص بعض الأجناس في بعض الحالات.

ولا أصل لأصل مماثلة كل فرع مع أصله وسائر فروعه في باب الربا، على اختلاف الأسعار فيما بينهما، إلا قصة أصالة الحنطة للشعير، ومماثلة البر والدقيق والتمر والرطب، والثانية معللة بوحدة السعر على اختلاف الحجم حيث الدقيق يكلف سعراً يجر ناقص وزنه عن البر، والآخرا هما بين متعارضة النصوص والمرجع هو القرآن.

فآية التجارة عن تراض تحرم الأكل بالباطل دونما استثناء: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْزَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾^(١) ومن أبطل الباطل الربا فكيف تحل على بطلانها.

كما وأن الربا بنفسها دليل حرمتها فهي من الموضوعات التي قياساتها معها لا يستثنى عن حرمتها على أية حال، كما السرقة والزنا والإشراك بالله أما شابه.

وطالما المحرمات الذاتية قد تحل بعضها حالة الاضطراب أو دوران الأمر بين المحظورين، نجد الربا لا يوجد لها من شيء من هذه الحالات فكيف يضطر إلى أكل الربا من عنده رأس مالها؟.

هذا! وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح

(١) سورة النساء، الآية: ٢٩.

بالمِلح إلا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم، من زاد أو ازداد فقد أربى»^(١).

فأصل الربا التي تفسد المال والمال هي الزيادة الباطلة، ودون مقابل من سعي واستحقاق، فهل إن الآخذ متناً وزيادة من حليب بديلاً عن مَنْ من سمه، هو الذي أخذ زيادة باطلة أم زميله؟.

فإنما الأصل في شريطة المماثلة جنساً أو كيلاً ووزناً، هو الحصول على المساواة بين العوضين في سعرهما، وذلك ميسور في هذه الحدود، ومعسور في غيرها كالمتخالفين من غير المكيل والموزون، فلا بأس بالزيادة كحق للمستزيد في غيرهما، اللهم إلا إذا كان تبادل التجاهل والغرر كما في صحيح ابن مسكان: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول:

عاضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: فلا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا»^(٢).

ونحن نلمس من طيات روايات الربا، المعللة منها، أن الأصل في محظورها هو نفسها، أن تزيد أو تستزيد بباطل ودونما مقابل تستحقه.

فقد ينهى رسول الله ﷺ عن بيع صاعين من تمر رديء بصاع من الجيد، لا لأنهما مكيلا موزونان ومثلان في الجنس، بل لجهالة السعر

(١) الدر المنثور ١: ٣٦٨ - أخرج الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: ...

وفيه عنه ﷺ الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.

(٢) التهذيب ٢: ١٥١ والاستبصار ٣: ١٠١.

بينهما، فيأمر أن يباع كلّ بسعره العادل ويشتري الآخر بسعره^(١) لا أن يبادل بينهما وزناً بوزن فإنه قطعاً ربا .

وحين يمنع عن بيع المتماثلين سعراً، نسيئة، ليس المنع إلا لأن للزمن ثمن، فتتقص السلعة المسلفة عن الحاضرة فهو من الربا .

وحين يسوي الإمام بين البر والسويق مع اختلافهما حجماً يعللها بمكافئة المؤونة^(٢) وكذلك الأمر بين البر والدقيق، فإن الأمر في الربا دقيق في كل جليل ودقيق ولكي لا يربو أحد العوضين السلعتين عن الآخر من حيث السعر، فحين يتساءل الإمام عليه السلام عن بيع البر بالسويق وهو قليل متضائل، أفلا يتساءل عن بيع السمن باللبن متساويين، والسمن عشرات أضعاف اللبن؟ ما هكذا الظن بمن يعقل عن شرعة العدل ساذجاً من المعرفة فضلاً عن فقهاء الأمة! .

وترى كيف تكون الزيادة في معاوضة المتماثلين ربا وللبائع حق زيادة بسعيه؟ .

إن الزيادة الممنوعة في هذه الروايات ليست إلا في مبادلة سلعتين، فكل من المتعاملين بائع من جهة ومشتري من أخرى، فيتكافأ حق التجارة بينهما فالزيادة إذأ لا مقابل لها من سعي أم حق سواه .

وكذلك الأمر في معاوضة النقود - كبيع الصرف والأثمان - المتمثلة في أحاديثنا بالذهب والفضة، حيث تمنع منعاً باتاً عن أية زيادة واقعية أم حكمية .

(١) الدر المشور ١ : ٣٦٥ - أخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال : أتى رسول الله ﷺ بتمر فقال : « ما هذا من تمرنا ! فقال الرجل يا رسول الله ﷺ بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله ﷺ ذلك الربا ، ردوه ثم يبعوا تمرنا ثم اشترؤا لنا من هذا » .

(٢) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ما تقول في البر بالسويق؟ فقال : مثلاً بمثل لا بأس به قلت : إنه يكون له ريع فيه فضل ، فقال : أليس له مؤونة؟ قلت : بلى قال : هذا بهذا .

«لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً» وذلك الباطل حاصل في الصرف بصورة مطلقة ولذلك يبشر الرسول ﷺ : «الصيارفة بالنار»^(١).

ويقول ﷺ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق . . . إلا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب . . .»^(٢) و«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل بأجل»^(٣) ولأن الربا واقعية مفسدة في المجتمع، فلا تحللها الحيل المسماة بالشرعية، وكيف يحتال الشرعة الإلهية نفسها ولا سيما في مفاصد واقعية لا جَوْل عنها بالحِيل.

وقد يروى عن رسول الله ﷺ تنديداً بهؤلاء المحتالين الشرعيين! «إن القوم سيفتنون بأموالهم . . . ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء

(١) الدر المثور ١ : ٣٦٥.

(٢) مضى عن الدر المثور مفصلاً.

(٣) الدر المثور ١ : ٣٦٨ - أخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ . . . وفيه أخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسالنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: ما كان منه يداً بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا.

وفيه ١ : ٣٦٧ - أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقاً بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الذهب بالورق رباً إلا هاء هاء . . .».

وفيه أخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً بناجز».

الساهية فيستحلوا الخمر بالنبذ والسحت بالهدية والربا بالبيع»^(١) وقال ﷺ: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره»^(٢).

وتلك الحيل هي من شيمة اليهود وقد تسربت فترسبت بين متشرعين! من الأمة الإسلامية، فقد استحلوا صيد الحيتان يوم سبتهم بحيلة شرعية! كما قال الله: ﴿وَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ نَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُزْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿١٦٧﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِزْ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٨﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٩﴾﴾^(٣).

فحرمة الربا هي كحرمة صيد السبت هي مصلحة للحفاظ على صالح الاقتصاد وسواه، وليست أمراً خيالياً أو اعتبارياً يتحول بتحول النية أو الحيلة الغيلة، فالربا - هي - ربا على أية حال سواء أكلتها من قدام أو من الوراء، وليست تسمية الربا بالبيع أو المصالحة أمامية من تسميات محتالة إلا كتسمية السفاح بالنكاح ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

إذاً فالصحيح في السماح لذلك الاحتيال غير صحيح كما فيه «...».

(١) نهج البلاغة عن علي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال له يا علي: إن القوم...

(٢) الدر المنثور ١: ٣٦٧ - أخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال قال رسول ﷺ: ...

(٣) سورة الأعراف، الآيات: ١٦٦-١٦٩.

فقلت له ﷺ: «أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك، إن أبي كان أجراً على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال»^(١).

فإن كان ذلك بيعاً فهو إذاً باطل للسفاهة المفرطة فيه، وأي عاقل يشتري ديناراً بألف درهم وهي مائة أضعافه؟ وقد سقاه الإمام الرضا ﷺ مثله بأدناه في قوله: «لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمان باطلاً فبيع الربا وشرأوه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع».

كذلك وبأحرى سفهاً وحمقاً إذا قابل ديناراً بألف درهم، فعشرة دراهم

(١) التهذيب ٢: ١٤٦ صحيح البجلي قال سألت عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلًا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية وإنما - يجوز بساير - بسابور - الدمشقية والبصرية؟ فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسائة درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا فلا يجعلون معها ذهباً لمكان زيادتها؟ فقلت أشتري... وفي صحيح آخر عنه ﷺ قال: «كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر ﷺ يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم إنك لو أخذت ديناراً والصرف ثمانية عشر قدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الفرار؟ وكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من الباطل إلى الحق» (التهذيب ٢: ١٤٦).

وفي ثالث عنه ﷺ أيضاً: «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس» (التهذيب ٢: ١٤٥).

أقول: وليت شعري كيف يكون أكل ألف درهم بدينار حقاً في وجه وباطلاً في وجه آخر لا فحسب ألف بل ودرهمان بدرهم، حتى يصح الفرار من الباطل إلى الحق وكلاهما أكل للمال بالباطل، ثم وليس هذا بيعاً في أي من الأعراف البشرية، إن هذا إلا اختلاق كاذب ساخر على الصادقين ﷺ ما يعارض القرآن والسنة وكل الأعراف.

ثمنها دينار ويبقى تسعمائة وتسعون درهماً باطلاً، أو يشك عاقل أنه باطل؟
فالضعف باطل ومائة أضعاف ليس بباطل؟!.

هذا! وأوضح منه فساداً بيع ألف درهم وديناراً نقداً بألفي درهم سلفاً،
حيث السلف يُبطل معاوضة النقود وإن كانت سوية فضلاً عن الزيادة، فهو -
إذاً - قرض باسم البيع.

وأخيراً لو صحت تلك الحيل في تحليل الربا لأمكن تحليلها بأسرها
حيث الحيل لا حدَّ لها بألوانها، فأصبح تحريم الربا هباء منثوراً بما سمحه
محرمها، وإن هي إلا سفاهة كبرى فكيف تنسب إلى صاحب الشريعة
العظمى، ثم ولا يبقى - إذاً - مجال لصنائع المعروف ما دامت الحيل
تحتلها دون إبقاء!.

وليست النقود التي يحرم التعامل فيها نسيئة هي فقط النقدان
المسكوكان: الذهب والفضة، حيث النص «لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا
يداً بيد ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد»^(١).

و«إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن
نزا حائطاً فانتز معه»^(٢) ليس فيها قيد المسكوك، وما فيه «الدرهم
والدنانير»^(٣) يعني كل النقود وهي كانت وقتئذ الدرهم والدنانير.

وحين لا تصح النسيئة بنقد النقود وإن كانت لدقائق خوفاً من الربا،

(١) هو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع ...
(الكافي ٥ : ٢٥١).

(٢) هو صحيح منصور (التهذيب ٢ : ١٤٥ والاستبصار ٣ : ٩٣).

(٣) هو خبر البجلي قال: سأله عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها ويتقدها
ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب
أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض
وهذا يشق عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقدها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو
الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (الكافي ٥ : ٢٥٢).

فكيف تصح لأشهر أو سنين وبزيادات فادحة بحيلة البيع - الشرعية!
و«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل
بأجل»^(١).

وقد سئل رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: «ما كان منه يداً بيد فلا
بأس وما كان نسيئة فلا»^(٢).

أترى الصرف هنا منصرف إلى نقدي الذهب والفضة فقط، وكانت هناك
نقود أخرى، ولا يختص الصرف بزمن الوحي إلا اختصاصاً لشرعة الله بنفس
الزمن! وما هو الفرق بين نقد الذهب والفضة وسائر النقد في الخسارة
الاقتصادية في الربا، اللهم إلا فرقاً فيزيائياً ليس هو فارقاً في باب
المعاوضات.

هذا! ثم وثالث ثلاثة من ثالث الربا هو كل زيادة غير مستحقة في كل
المعاملات التي يكون أحد العوضين فيها من النقود، بيعاً وإجارة وصلاحاً
أما شابه، فهي الوحيدة التي تجوز فيها الزيادة للبائع قدر سعيه والقيمة
السوقية الصادقة غير الكاذبة المختلفة، ثم الزائد عن المستحق باطل هو
الربا المحرمة فيها، كما إذا زاد المثلث على الثمن سعراً فربا مضاعفة إذ
بطل فيها حق السعي للبائع إضافة إلى خسارة في أصل المثلث.

وهكذا الأمر في الأجرة الزائدة في عمل أو الناقصة عنه، فالمستأجر أو
المؤجر مرابٍ لأخذ الزيادة أجرة أو عملاً.

فأنحس الربا هو ربا القرض، ثم ربا المبايعه بين النقود نقداً، ثم الربا

(١) الدر المنثور ١: ٣٦٨ - أخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ . . .

(٢) المصدر أخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال سألت البراء بن
عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسلنا رسول
الله ﷺ عن الصرف . . .

في سلعتين بزيادة السعر في إحدهما، ومن ثم الربا في سائر المعاملات كالأخيرة، وقد حددت في باب التجارة المنافع بالعشر، وهو القدر المعتدل بين الأقدار، والأصل أن تقدر الفائدة بقدر السعي أم والقيمة السوقية الصادقة، أم قدر الحاجة ليومه^(١) إن لم يكن فوق سعيه وسعره.

وكل ما في الأمر في هذه الأقسام الأربعة هو الرضا من معطى الزيادة دون شرط، ولا سيما في القرض، بل ومن المندوب فيه أن تزيد حين ترجعه حسب المكنة والاستطاعة، فالقرض تحية مالية ﴿وَإِذَا حُيِّمَ بِنَجَاحٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾^(٢) وأحسن من المال الذي استدنته أن تزيد عليه ترغيباً لصنائع المعروف.

ف«قد جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط»^(٣) و«لا بأس إذا لم يكون شرطاً»^(٤).

(١) الوسائل ١٢ : ٢٩٣ في المعتمدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن رباً إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا . وفيه ٣١١ دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى يقال له مصارف فأعطاه ألف دينار وقال له : تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا ، قال : فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاهدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصارف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار ديناراً ثم أخذ أحد الكيسين وقال : هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ، ثم قال : يا مصارف! مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال .

(٢) سورة النساء ، الآية : ٨٦ .

(٣) خبر خالد بن الحجاج سأله عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضاها مائة وزناً؟ قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال وجاء الربا . . . (التهذيب ٢ : ١٤٨) .

(٤) موقوف إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً =

ف «إذا اقترضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»^(١).

فإنما «كل قرض يجر المنفعة فهو حرام»^(٢) مهما كانت منفعة عينية وسواها، مالية وسواها، وأما ما ينجر إلى منفعة دون جرّ بشرط فلا بأس به.

وترى أكل الربا ولا سيما في القرض الذي تمحوره الآية هل يعفى عنه بتوبة وله ما أخذ أم ماذا؟.

﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٧٥):

﴿مَنْ جَاءَهُ﴾ هنا يعم هؤلاء المسوّين بين البيع والربا الآكلين لها، وسواهم ممن يأكلها غير مستحلّ لها، حيث النص مقتصر بما اقتصر دون «منهم» ليخصهم، فهو - إذا - إطلاق مقصود يعم كل آكلي الربا مستحلّين وسواهم وكذلك كل العصاة والكفار، وحتى الذين كانوا لا يعلمون حرمتها فإنها محرمة عقلياً وعاطفياً، مهما كانت الموعظة بالنسبة للقاصر تبيناً لحكم الله.

= فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينبهه الرجل كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحلّ ذلك له؟ قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاً. (الفقيه باب الربا ٣٧ والتهذيب ٢: ١٦٤).

(١) صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «إذا اقترضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» (الكافي ٥: ٢٥٤ والتهذيب ٢: ٦٣).

وحسنه عنه عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً وزناً وقد علم أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: «لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها كان أصح» (التهذيب ٢: ٦٣).

(٢) الجامع الصغير ٢: ٩٤ عن النبي ﷺ.

فقد تشمل ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ الراد على الله في حرمتها، والمقترف لها عامداً، أو متجاهلاً أم جاهلاً، إذ ليس هنا «منهم» حتى تختص بالأولين، فسواء أكان هؤلاء كفاراً أم مسلمين، تشملهم النص دون إبقاء.

وموقف الآية بالنسبة للكفار موقف آية الغفر:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾^(١).

وفي نطاقها الحديث «من أدرك الإسلام وتاب عما كان في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف»^(٢) و«الإسلام يجب ما قبله».

فتلك ضابطة عامة كما الثانية، لا تختص بحقل المرابين، فإنما تُذكر هنا لتشملهم مع من سواهم من المتعطين بموعظة الرب، ضابطة ثابتة في كافة الحقول المتشابهة.

ثم ﴿مَوْعِظَةٌ﴾ تراها تخص تبين حكم الله للمتخلف؟ وليست معرفة حكم الله بنفسها موعظة يُنتهى بها، فقد ينتهي العارف به عن جهله، وهو مصر فيما كان قبلها، وأخرى ينتهي عن جهالته بعد علمه، ولا يعني الانتهاء هنا - وبخاصة في الناصر لحرمتها - انتهاءه عن نكرانه بعد علمه، بل هو انتهاء عن كل ما كان من نكران واقتراف لذنبه، وذلك الانتهاء لا واقع له لزاماً إلا بموعظة، لا - فقط - بعلمه بعد جهله، فكثير هؤلاء الذين يعلمون الحرام ويقترونه متجاهلين، جهالة لا جهلاً بحكمه، «فالموعظة التوبة»^(٣) حيث تستبعبها.

(١) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

(٢) الوسائل ٢: ٢٧٩ عن أبي جعفر عليه السلام.

(٣) في صحيحة محمد بن مسلم في الآية «والموعظة التوبة» (التهذيب ٢: ١٢٢).

إِذَا فُكِّمْنَا عَمْتُ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ﴾ كل آكلي الربا كافرين ومؤمنين - فيمن عمتهم من العصاة - كذلك ﴿مَوْعِظَةٌ﴾ تعمهم كلهم، فقد تكفي معرفة حكم الله موعظة فهي - إذا - معرفته، أم لا تكفي إلا بعظة أخرى تُمَحِّرُ حكم الله، كدعوة بموعظة حسب المرسوم العام: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالِغَ مِنْ حَسَنٍ﴾^(١) حيث الدعوة مراحل ومنها - كما هنا - الموعظة بعد المعرفة.

إِذَا فُ ﴿مَوْعِظَةٌ﴾ طليقة في كل ما يُنهي المعصية، بعد جهل أو جهالة، وهنا نفس الانتهاء بموعظة - في كل تخلف عن شرعة الله، عقيدياً أو عملياً - إنه توبة صالحة إذا كانت دون عودة، وقضيتها ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ من كفر أو فسق، تعدياً في حقوق الله أم في حقوق الناس، أم فيهما.

والقدر المعلوم من ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ غفران السالف من كفر أو ذنب، وأما الغفران عن حقوق الناس، فهو مهما كان رحمةً على المتعظ وترغيباً له على الاتعاظ، ولكنه نقمة على الناس المظلومين في حقوقهم؟ فكيف يعفى عن حقوق الناس وهو ظلم بحقوقهم مهما كان فضلاً للظالمين التائبين!.

هنا ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ قد تلمح أنه لم ينته بعد أمره ككل لا في نفسه ولا فيما سلف، فالمنتهى منه دون ريب هو استحقاق العقوبة بما سلف إن لم يعد وغير المنتهى منه ما يرجع إلى الناس، والله هو المقرر له بحكمه وكما حكم.

فقد يتضح بأن ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ - فقط - كما لكم ما سلف ولم يبق، وأما ﴿مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ كيفما كان البقاء فلا.

ولو أن ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ كانت طليقة بالنسبة لكل ما سلف، شاملة لحقوق

الناس إلى جنب حقوق الله، إذا فأمره منته، فماذا تعني بعد ﴿وَأَمْرُهُ﴾ إلى الله؟ وقد أمر الله هنا بشأنه أن ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾؟

ثم ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ فيما أخطأ من مثل كبيرة الربا فما فوقها ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ إن ماتوا على عودهم، مهما اختلف خلود عن خلود، فخلود الناكِر لحكم الله هو بطبيعة الحال أكثر من خلود المقتَرِف لمعصية كبيرة وهو غير ناكِر، وليس الخلود لحدّ خاص من الزمن، حتى يسوّى فيه بين كل العائدين إلى ما سلف من كفر أو كبيرة، وإنما هو مدة طويلة من الزمن، وهي تختلف حسب اختلاف تلکم العودات.

وقد تعني ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ كل عائد إلى كبيرة عملية وعقيدية كما هنا، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فكل قائل أن الحلال مثل الحرام ثم يقتصره كحلال، إنه إذا تاب وانتهى فله ما سلف ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

أو يقال هنا المورد الخاص لمن جاءه موعظة هم القائلون ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ وهو كفر، فيشمل المؤمن المرابي المنتهي بأحرى، وخلود النار يختص بالكافرين الناكرين لحرمة الربا.

ولأن ﴿فَأَنَّهُنَّ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ تحلّق على كل زمن التكليف حتى آخر نفس، إذا «فمن عاد» يعني عوداً دون رجوع، أم عوداً آخر عمره راجعاً إلى ربه على حاله، فهو الإصرار على ما سلف من كفر أو عصيان كبير، ومقتَرِف الكبيرة غير النادم عنها، المصر فيها، قد لا يكون مسلماً، أم هو مسلم لأدنى مراحلها ويستحق خلود النار، كما ليس له ما سلف حين عاد ﴿خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾^(١).

وترى إن تاب آكل الربا بما جاءه من موعظة، فهل له ما سلف من نقد أخذه وما أسلف؟ .

﴿فَلَمْ مَّا سَلَفَ﴾ إضافة إلى عدم شمولها كأصل للربا، إنما تخص ما سلف إن شملها، وأما التي لم يأخذها بعد فليست له قطعاً لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ثم ﴿وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ تجمع الحاضر والمستقبل والسالف في عدم الحل، وإنما لكم ﴿رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ ثم المأخوذ من الربا المصروف في حاجياته أم سواها، داخل في ﴿مَّا سَلَفَ﴾ إن لم يبق له عين ولا أثر، فكما أن من ﴿مَّا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ حيث أسلفه محكوم بـ «ذروا» نصاً، كذلك ما أخذه منه فيما مضى وهو باق بنفسه أو بديله، إذ لكم ﴿رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ فقط وذلكم من أمر الله الذي قال ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ .

فـ ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يعم التكوين والتشريع، فالتكوين هو إرضاء صاحب الحق في القدر الذي سلف وفي رأس المال، والتشريع هو العفو عنهما دون ﴿مَّا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ فمن أمره ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ و﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ شريطة التوبة وعدم العودة، فليس للعائد إلى الربا لا رأس ماله ولا ما سلف.

فـ ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يعني أمر ما سلف وأمر المنتهي عن الربا، إذ لم يختم بعد أمرهما حتى يُرى هل يعود أم يستمر على انتهائه، ولكل من الحاليين أمر من الله .

فلا تجوز مصادرة كل أموال المرابين وسائر أكلة الباطل فوضى جزاف، بل تجب رعاية أحوالهم وأموالهم عبر الحق، فإن كانوا تائبين فكما قال الله، وإن كانوا مصرين فلهم ما زاد عما أكلوا من الباطل، فلا تحل أموالهم الخاصة بسبب أنهم أكلوا أموالاً أخرى بباطل! .

إِذَا ﴿فَلَمْ مَّا سَلَفَ﴾ مفسرة بغير مال الربا مأخوذة أم غيرها إلا ما أفنى، وإنما عند الموعظة والتوبة يعفى عنه ما كفر أو أذنب، ثم لا يصادر رأس ماله وكان مستحقاً لمصادره قدر ما أكل من الربا فيما مضى، فلذلك ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ تختص بمورد العفو: ﴿وإن تَبَتُّرْ﴾.

إِذَا فإن بقي بعد ﴿رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ شيء من مأخوذ الربا فليُردَّ، وإن لم يبق ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ثم ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ فيما أتلّف من أموال الربا، وليس عليه أن يرده من رأس ماله أو يتكلف في تحصيله، وإلى هذه الحالة تتأول الروايات القائلة أن له ما أخذ^(١).

(١) منها صحيحة محمد بن مسلم دخل على أبي جعفر رجل من أهل الخراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم أنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته فقال أبو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله تعالى ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥] «والموعظة التوبة» (التهذيب ٢: ١٢٢).

هنا يرده الإمام إلى الآية دون بيان لها، فالحكم هو المستفاد منها إضافة ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ...﴾ [البقرة: ٢٧٨] و﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] وذلك ردّ على «إلا أن ترده إلى أصحابه» إذ يعني أن كل ما أخذته من ربا يجب رده إلى أصحابه مهما أتلّفها وصرفتها، وذلك يحلّق على أضعاف رأس ماله، والظاهر من حال الرجل وقاله إنه تائب، وحكم التائب مبين في هذه الآيات وليس فقط ﴿فَلَمْ مَّا سَلَفَ﴾ بل ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ كما أمر في بقية الآيات. ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال! قال: «لا يضره حتى يصيبه متعمداً فإن أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى ﴿الكَافِي ١: ٣٦٩ باب الربا ح ٣ والتهذيب ٧: ١٥ رقم ٦٦ عن الحلبي عنه عليه السلام».

أقول: لا يضره تعني - لأقل ما تعنيه - العقوبة، ومن ثم وجوب ردّ ما أخذه، وهما ضرران «فإن أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى قد تعني: ﴿لَا يَقْتُمُونَ...﴾ و﴿وَنَزَّ عَادَ﴾ بغير التائب ليس له أي عفو أو تسهيل، فإذا تاب بعد جهله فله ما سلف كما لسائر التائبين وله زيادة أنه ما كان مذنباً حتى تشمله ﴿فَلَمْ مَّا سَلَفَ﴾ وإنما له ما أتلّف مما سلف ثم ما بقي يرده حيث الجهل لا يملكه الربا إلى الحاضرة، وإنما عدم العصيان من ناحية الجهل وعدم وجوب رد ما أتلّف من ناحية التوبة.

ومنها ما رواه في الكافي عن أبي المعز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا أكله الناس =

وفي قول فصل لا تعني ﴿مَا سَلَفَ﴾ إضافة إلى عناية الغفران، إلا الذي

= بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وأما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى له ويدعه فيما يستأنف.

أقول «فما مضى له» لا تعني إلا ما عنته ﴿فَلَمْ مَّا سَلَفَ﴾ ثم «ويدعه فيما يستأنف» قد تعني ﴿وَدَّرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨] فيما تعني، وكفي في وجوب رد ما بقي أنه لا تشمله ﴿مَا سَلَفَ﴾ مهما لم تشمله «ما يستأنف».

ومنها ما رواه علي بن إبراهيم في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله ﷺ قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريره حرم عليه ووجب عليه في العقوبة إذا ركه كما يجب على من يأكل الربا. أقول «وحرم عليهم ما بقي» يعني كل ما بقي مما أخذه أم هو عنده لقوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ و«وسع له جهله» لا تعني إلا فسحة عن العقوبة وكما تدل عليه «ووجب عليه فيه العقوبة...».

ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالاً طيباً فليأكله وإن عرف منه شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربا.

أقول: «إن عرف» يعني معرفة البدل إلى معرفة العين، فقد يكون أكل كل ما أخذه ربا والزيادة هنا من التجارة، وأخرى أنه بقي منه شيء في المال الحاضر «فليأخذ رأس ماله ويرد الربا». ومنها ما رواه علي بن إبراهيم في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس بطيب لي حاله لحال علمي فيه وسألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن كنت تعلم فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه» (نور الثقلين ١: ٢٩٤ - ٢٩٥).

أقول: إن كان «إن كان مختلطاً» يعني أن فيه ربا بعينها أم بدليها ولكنها مجهولة وصاحبها معلوم، فهو خلاف الآية ﴿وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] فضلاً عن هذا الذي مات غير تائب، اللهم إلا أن يعني أنه مجهول ولا يعرف أهله، أم وبأبعد تأويل يجهل أن فيما أورثه ربا، وينافيه قوله: «وقد أعرف أن فيه ربا» وأما تخصيص ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ أن حرمة ما زاد خاصة بعين مال الربا فمفروض بنص الآية.

ومنها المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال: إن رجلاً أربى دهرًا من الدهر فخرج قاصداً إلى أبي جعفر عليه السلام - يعني الجواد عليه السلام - فقال له: مخرجك من كتاب الله ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ والموعظة هي التوبة لجهله =

تلف من مال الربا عيناً أو بديلاً إذا لم يعد فليحاسب رأس ماله حين أخذ يأكل الربا، فكل ما زاد يُرد، ثم لا يبقى إلا ﴿رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ شريطة التوبة، وإلا فليس لكم إلا ما تبقي من رأس المال ورعايةً لحساب كل ما أخذتم من الربا، فإن وفى رأس المال فلا رأس مال، وإن نقص عما أخذتم فأنتم فيه مدينون، وإن زاد فلكم - فقط - الزيادة، فإنما العفو عن رأس المال هو بديل التوبة ترغيباً إليها، وإبقاء لما تعملون فيه لحاجيات الحياة، ثم ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أمر ما سلف كما أمره هو نفسه، والله هو الذي يُرضي صاحب الحق يوم الأخرى بما يرى.

وحين ندرس الأمر في ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ بدقة نجد أموراً وأوامر عدة، فمن الأمور:

- ١ - ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ نقضاً لـ ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ ذنباً ودينياً، ومنه ٢ - ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ومن محق الربا الحكم بردها إلى أصحابها فلا تبقى ربا ولا رأس مال فهو فاضي اليدين عن كل شيء، ومنه ٣ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾ ومنه ٤ - ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ومنه ٥ - ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا...﴾ ٦ - ومنه ﴿وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ٧ - ومنه ﴿وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ...﴾.

كل ذلك تشمله ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ويستفاد أمره التكوين إن ظل تابئاً من ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ إضافة إلى ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.

= بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال وما بقي فليتحفظ (الوسائل ب ٥ من أبواب الرباح ١٠).

أقول: والجهل هنا أعم من الجهالة بل وهي هيه إذ يبعد الجهل بحرمه الربا بعد حوالي قرنين من نزول القرآن، ويؤيده صحيح الحلبي «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» (المصدر ح ٢).

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٢٧٧) :

التقابل بين ﴿الرِّبَا﴾ وهي أكل بباطل دون مقابل و﴿الصَّدَقَتِ﴾ وهي إيكال بحق دون مقابل، إنه تقابل لطيف وبينهما عوان هو المبادلة العادلة، لا أكلاً بباطل ولا إيكالاً بلا مقابل.

ولأن الربا ماحقة للدين والدينين، وماحقة للاقتصاد، لذلك ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ ثم الصدقات مربية في حقلي العطف الإنساني والاقتصاد فهو ﴿وَيُزِيهِ الصَّدَقَتِ﴾ وذلك معاكسة فيما تعنيه الربا من الزيادة والصدقات من النقصان، لغوياً، فالربا ممحوقة وإن سميت ربا، والصدقات رابية وإن لم تسم ربا.

فرغم أن الربا مزيد مال دون عوض، الله يمحقها، ثم الصدقات نقصان مال دون عوض، الله يربيهها، فترى ما هو محق الربا وإرباء الصدقات في الحقل الاقتصادي، بعد ما نعرف منهما في الحقل الروحي والجزاء يوم الدين؟.

المحق هو نقصان إلى زوال حالاً بعد حال، وهكذا الربا خلاف اسمها وظاهرها عند أهل الظاهر، فإن الربا - على حد قول الرسول ﷺ - «وإن كثر فالإلى قل»^(١) قل في ريع الاقتصاد إضافة إلى قل في الفضائل الروحية، وقل في أنصار، وقل في أعمار، وقل في الحظوظ المطلوبة من وفر المال، قلات في جهات وحالات رغم ما يخيل إلى الجهال أنها غلات.

فأما قل الآخرة فباهر ظاهر ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ فإن أعمالهم - المشروطة بحل أموالهم - تصبح هباءً وخواءً، إضافة إلى أصل الربا ﴿بَكْلِ مَنْ كَسَبَ سَكِينَةً وَأَخْطَتِ بِهِ خَطِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢).

(١) الدر المشور أخرجه عن النبي ﷺ.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٨١.

ثم قلّ في سماح الروحية الإنسانية لآكلها، وقلّ في رحمة الآخرين وعطفهم له، عداءً عليه وهياجاً لنفوس البائسين المعدمين على النعمة منه، وتحريضاً تدريجياً جماعياً على جموع المرابين يهدد كونهم وكيانهم استئصالاً لثائرتهم، وقذفاً لهم إلى باثرتهم.

وإضافة إلى كل قلّ، هو في قلّ من ماله ومن رأس ماله، فإن آكل الربا مديون فيما أكله، مديون فيما بقي عنده أو أسلفه، مديون في رأس ماله أم وزيادة إن كان أكل أكثر منه، ولكن المتصدق أو التائب فإلى كثر، حيث التائب يُعفى عن ذنبه وعما سلف وله رأس ماله مهما كان قدر ما أخذ أو أكثر، فكما الله يأمرنا بإعطاء أموال مجانياً لحاجيات مادية، كذلك وبأحرى في الحاجيات الدعائية جذباً للمرابين إلى التوبة، وتقابلها الصدقات تماماً حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حيث تبسط الرحمة والحنان والعطف والسماح وصنائع المعروف في كل حقولها.

فيا له من تفسير علي جلي لمحق الربا أنها «وإن كثر فإلى قلّ» وهو يعم كافة القلّات فردية وجماعية، مادية ومعنوية، دنيوية وأخروية، فالمرابي إذاً هو في ثلوث القلّ.

فقد نرى قلّها في الحقل المادي منها في عيشته القلّ حيث يَضُنّ المرابي - نوعياً - أن يصرف ماله في حاجياته المتعددة الشخصية، فهو - إذاً - على كثرة المال في قلة الحال، يرى المال الوسيلة هدفاً على كل حال، فهو فقير في غناه وجائع في شبعه، ومضيق في سعته، وهو من أفقر الفقراء وأقفرهم.

ثم وقلّها فيما يُهاجم من قبل المنكوبين المعدمين، قلّ الناصرين المدافعين على كُثر الهائجين المائجين الثائرين عليه، وقلّ الأنصار في كل الحقول الحيوية حيث تبغضه الجماهير ولا تحبه.

ومن ثم قلّها إن تاب ﴿وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ والزائد عليها

بائد، راجعاً إلى أهليه «فأي محق من درهم ربا يحق الدين وإن تاب ذهب ماله وافقر»^(١).

ومن أهم ما يهدد آكلي الربا بمحق وقل هو الحملة الشيوعية المدمرة الدولية، إضافة إلى الضغائن الشخصية، بل وهي التي تصبح على مر الزمن ركائماً من العداة والبغضاء، سواء في صورتها الباطلة كالشيوعية، أم الحقبة كما النعمة العادلة من قبل المهضومين، حين تفور الضغائن الدفينة من هؤلاء وأولاء، فتثور ثورة هارعة قارعة لا تبقي ولا تذر.

وقد تعني ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾ إنشاءً إلى جانب الإخبار، إنشاء الأمر والدعاء، تجنيذاً لعساكر المستضعفين ضد المرابين، ودعاء عليهم بالدمار والبور، كما هو إخبارٌ بمصيرهم في مسيرهم الماحق البئيس الساحق ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ كثير الكفر أو الكفران ﴿أَثِيمٌ﴾ مبطئ عن كل خير وصواب، وهكذا المرابي الكفار الأثيم، كافراً بأنعم الله، ناكراً لحكمه أو حُكمه، يصد السبيل عن صنائع المعروف، ثم ويقابل هؤلاء الكافرين الأنكاد البعاد.

تلحيق:

التشديد في باب ربا المعاوضة ليس إلّا حياطة على التغابن ألا يصل لأحد المتعاملين أكثر من حقه، ففي معاوضة السلعتين لا حق لأحد المتعاملين على الآخر إلّا القيمة السوقية لكل من السلعتين، وكذلك في معاوضة السلعة بالقيمة، إلّا أن هنا حقاً للتجارة وحقاً للقيمة السوقية العادلة ثم الزائد عليها رباً.

(١) نور الثقلين ١: ٢٤٤ فيمن لا يحضر الفقيه وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ [البقرة: ٢٧٦] وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله؟ قال: فأي محق ...

ولأن الزمن لم يجعل الشرع له قسطاً من الثمن على أية حال، فإن قال نقداً بمائة ولمدة كذا بمائة وكذا حرم، وحتى إن لم يقل ولكن زاد في سعر المؤجل عن القيمة السوقية المعجلة حرم.

فلا قيمة إذاً إلا للسعي أم وارتفاع القيمة السوقية العادل، دون السوق السوداء المختلفة.

﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١) تحصر عوائد الإنسان بما سعى، فليس له ما سواه إلا بما سعى قدره، مهما كان له من الله ما لم يسع هو أحياناً وسعى أخرى ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾^(٢).

فلا يجعل للزمن ثمن لأنه ليس سعياً، واحتمال أنه إن كان نقداً كان ينتفع منه بسعيه لا يحتّم له نفعاً، وحتى إذا حتّم فلم يسع، والتقدير ليس من الواقع بل إنما هو تقدير الواقع.

إذاً فتقدير ثمن للزمن ليس إلا أكلاً بالباطل، لأن أمره دائر بين احتمال النفع قلّ أو كثر، أو الضرر قلّ أو كثر، أم لا نفع ولا ضرر، فكيف يأخذ بديلاً عن المحتمل على أنه لم يعمل شيئاً وإن كان متأكداً أنه إن عمل ربح كثيراً.

فرع: إن أقرض ألف دينار لسنة فسقط الألف عن أصل القيمة لتبدل العملة فهل عليه مثل ما أخذ من الدنانير وقد سقطت عن القيمة؟ طبعاً لا، حيث العدل يقتضي أن يدفع إلى الدائن نفس القيمة على أية حال، وكذلك الحال إذا نقصت الدنانير عن سعرها، وأما إذا زادت فكذا الحال إذ ليس على المدين إلا ردّ ما أخذ سعراً لا كما، فإن أخذ الكم بكيفه الخاص

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة يس، الآية: ٣٥.

فليرجعها أم كيف فقط، والضابطة الثابتة في حقل الاقتصاد هي أن الأصل هو السعر العادل في كل المبادلات، فمن يدفع نقوداً فإنما يدفع قيمة تمثلت في تلك النقود، وليست الربا إلا زيادة القيمة لا زيادة النقود أو السلع من حيث الكم والكيف.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٧٧):

وهذه تنديدة مديدة بآكلي الربا أنهم ليسوا من ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مهما كانوا مؤمنين وعاملين صالحات، ولا من مقيمي الصلاة، إذ لا تصح منهم في ظاهر كما لا تصلح في باطنها، حيث الملابس والأمكنة المفصوبة تبطل الصلاة، ولا من مؤتي الزكاة، فإنهم يأكلون الربا فكيف يؤتون الزكاة، اللهم إلا بحيل شرعية! أماهية، فليس لهم - إذاً - أجرهم وهم يحزنون.

ذلك، خلاف أولاء المكارم المؤتين الزكاة وسائر الصدقات فهم أولاء هم المؤمنون المقيمون الصلاة ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في كل النشآت ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ عن مستقبلهم ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ من ماضيهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨):

هنا ﴿مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ كما تعني شأن نزولها مما أسلفوه من ربا، كذلك تعني حاصر الربا بعينها أم بديلها، فإن ﴿مَا بَقِيَ﴾ دون قيد، نعم ما بقي لهم على المديونين، وما بقي عندهم مما أخذوه منهم عيناً أم بديلاً، وكما تفسره ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾^(١) إضافة إلى أنه قضية العدل في الأموال، فلقد

سبق التنديد بآكلي الربا الكافرين من ذي قبل، وعداً لهم ترغيباً أن «له ما سَلَفَ» إن انتهوا، ثم ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ بياناً لحدود ما لهم مما سلف.

وبعد أن آمنوا تشملهم هنا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى جانب سائر المؤمنين، أمراً بتقواهم في ﴿مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ كما اتقوا سائرهم، و﴿مَا بَقِيَ﴾ تشمل مثلث الربا مسلفة وحاضرة مأخوذة، عيناً وبديلاً، وكما اتقوا مستقبلها منذ حالهم.

وهنا ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تبين أن ترك ما بقي منها هو من شروط الإيمان كترك سائرهم.

إذا ف ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ مما تعنيه ﴿وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ كما تعني ﴿وَمَنْ عَادَ...﴾ فإنه يعاد عليه ذنبه بكل ما أخذه من الربا كائنة ما كانت.

﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢٧٩) :

﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ انتهاء عن أصل الربا بعد ما جاءكم موعظة من ربكم، أم فعلتم و﴿لَمْ تَفْعَلُوا﴾ تقوى عما بقي من الربا، أم جمعتم بين أصل الربا وما تبقى ﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ : اعلّموا حينذاك ﴿بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ يحاربكم إذ خالفتم تشريعه كفرأ أو عصياناً ﴿وَرَسُولِهِ﴾ يحاربكم إذ خالفتم بلاغه عن الله.

وذلك تعبير منقطع النظير في كبيرة عقيدية أو عملية لفضاعة الموقف روحياً ومادياً، فردياً وجماعياً، وكأن أكل الربا يحارب الله ورسوله فيحاربه الله ورسوله، إعلاماً عاماً في هذه الإذاعة القرآنية على مدار الزمن، فليحارب أكل الربا بكافة الوسائل صدأً عن عمليته النكراء التي تبوأ إلى كل خواء وبواء، محقاً لها واستئصالاً عن المجتمع السليم المسلم، ولكي لا يُستأصل فالجأ في الحقول التي تفسدها الربا.

فعلى كل الجماهير المؤمنة المستضعفة في مساعيهم وأموالهم وكل أحوالهم أذان على هؤلاء الأنكاد بحرب دائبة لا تقف حتى يوقفوا ما حق الربا ومساحقها، وإلا فمحققاً لهم وسحقاً:

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١).

ولأن هؤلاء من المحاربين الله فلتشملهم آية المحاربة ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...﴾^(٢) وأقل الجزاء للمرابين المصيرين النفي من الأرض، قطعاً لأيدي فسادهم وإفسادهم عن أرض الحياة الجماعية السليمة المسلمة.

﴿وَإِنْ تُبْتِغُوا﴾ عن أصل الربا وما تبقى عندكم أم عند المدينين منها، إفشاء لأيديكم عنها جميعاً ﴿فَلَئَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ﴾ فقط دون زيادة هي عين مال الربا أم بديله.

هنا ﴿رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ﴾ لا تعني إلا الرؤوس الأولى التي ليست من الربا ولا سواها من حرام، فالذين يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة، آخذين الربا على الربا كما يأخذون على رؤوس أموالهم، ليس لهم هنا إلا الرؤوس الأولى شرط أن يتوبوا، فليس لغير التائب شيء حتى رأس ماله حيث ينحسب عما أكله من ذي قبل، فقد يبقى منه شيء أو ينقص عما عليه أم يتساويان.

إذا فثالث الربا - ما أكله وما تبقى، مما لم يأخذه بعده أو ما عنده

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

أصلاً أو بديلاً - إن ذلك حسب مُرّ القاعدة يجب أن يرجع إلى أصحابه على أية حال، وإنما يستثنى - فقط - ما سلف من ذنب وما أكل ﴿وَإِنْ تَبَتَّمْ﴾ دون غير التائب فإن عليه كل ما سلف مالاً وتبعة دون إبقاء، وإن استوعب رأس ماله أم وزيادة فليحاول في رده ككلّ مهما عجز، فإن عليه وزره ذنباً ومالاً دونما عفوٍ إذ لم يتب.

﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ في أخذ ما بقي من الربا والتصرف فيها ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ أن تؤخذ منكم ﴿رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾.

ثم ولا تعني من رؤوس أموالكم إلا الأموال المحللة التي جعلت رأس مال للربا، دون المحرمة سواء أكانت من ربا أو من غيرها، فإن حصل على رأس ماله من ربا أخذها من غير هذا الذي عنده، فليس له رأس ماله، بل هو لصاحبه، فليست له - إذأ - من الأموال الربوية إلا ما سلف، ثم لا يحسب رأس ماله بديلاً عما أتلّف رافة عليه لكي لا يستصعب التوبة.

وحصيلة البحث عن آيات الربا أن غير التائب غير مغفور له وعليه أن يرد كل ما أخذ وإن استوعب رأس ماله وزيادة.

وأما التائب عن الربا ككلّ ما سلف وما يأتي فله ما سلف من ذنب وما سلف مما أتلّف ما أخذه ربا، ويرد ما بقي من الربا سلفاً أو حاضراً بعينه أو بديله أيّاً كان.

وتراهم يُظلمون إن لم يتوبوا إذ ليس لهم إذأ رؤوس أموالهم؟.

إن التوبة كانت بديلة عما سلف وليس - إذأ - يظلمون فيما تلّف مما سلف، فهم يظلمون لولا التوبة إذ لا بديل إذا عما تلّف، ولا يُظلمون إذ يحسب من رؤوس أموالهم عما تلّف، فله أن يعفو عن عباده ما لهم من حق عمن عليه فيما فيه مصلحة وحكمة ثم يجبر النقص بما يراه لهم يوم

القيامة، تعبيداً لسييل التوبة وتسهيلاً للإنابة، وكما فعل للذين كفروا ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾^(١).

وفي ذلك أمثال عدة قضية المصلحة الإسلامية كفرض الصدقات والنفقات وفرض تجهيز الميت دونما بديل، وإصلاح أموال اليتامى حيث يجب الاستعفاف على الغني، ونصيب من الزكاة للمؤلفة قلوبهم وما أشبه.

فأكل الربا إذاً كان مضغوطاً عليه بأن يتحمل ردّ كل ما أخذه، كانت التوبة عبثاً عليه، فإنها انتقله كقفزه من أكل بالباطل دونما مشقة، إلى فناء الحياة الاقتصادية مع كل مشقة، فقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَأْتِ سَلَفَ﴾ - ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ سماح للتائب عن الربا بالنسبة لكل ما سلف وليس عنده أصله ولا بديله، اللهم إلاً مقابلاً له بعضاً أو كلاً وهو رأس ماله، فلو لم يُعَفَّ عن ذلك لكانت حياته موتاً، و﴿لَا تَقْلِبُوهُ وَلَا تَقْلِبُوهُ﴾ تعني وسطاً بين الأمرين، فليس له كل ما أخذ باقياً وسواه، ولا عليه ردّه كله باقياً وسواه، إنما عليه ﴿مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ سلفاً وعيناً أو بديلاً، ثم ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ وذلك وسط بين الأمرين وفيه فرض التنازل لدافع الربا عن بعض ما دفع، وفرض الردّ لأخذ الربا كل ما بقي سلفاً أو حاضراً.

وتلك حكمة ربانية تربية للنفوس المؤمنة بتعاون، وجذباً للمرابين إلى التوبة.

ثم ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ولو لم يكن له مفهوم، فغير رؤوس أموالكم محرم عليكم، فإن قضية القاعدة أن ليس لكم شيء إلا بعد ما استثنى ما أخذتم من الربا، ولكن ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ استثناء عما أخذتم، قدر رؤوس أموالكم مثوبة للتوبة.

(١) سورة الانفال، الآية: ٣٨.

ثم كيف ليس له مفهوم وهو مفهوم عند كل فاهم إلا أن تدل قرينة على نقض المفهوم ك﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾^(١) والقرينة هنا أن هذه كانت متعمدة وهي أظلم الربا فنهى عنها بالفعل ثم نهى عن الكل، ثم وآية النهي عن الربا ككل نص على تضعيف المفهوم.

﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢):

﴿كَانَ﴾ هنا تامة لتطم هذه الضابطة كل ذي عسرة من المدينين، سواء استدانوا ربواً أم قرضاً حسناً أم كانوا مدينين بغير ربا أو قرض، والنظرة إلى ميسرة في الأول أولى وأحرى فإنه دفع ما دفع دون مقابل فليُنظر عند العسرة، بل ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تصدقاً لرؤوس أموالكم، ولا سيما في حقل الربا، إذ قد أخذتم قدرها ربواً أم أكثر، إذا ف ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في حالتي الربا والقرض الحسن ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما عند الله من أجر للمتصدقين و﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه معسر^(٢) علم الوجدان، أم تصديقاً له غير متهم في دعوى الإعسار، كما والتصدق - أيضاً - أعم من تصديق أصل المال أو بعضه أو تأجيله عن أجله، أو تقسيطه طويلاً أما ذا من إرفاق.

فحين تعلمون أنه في ميسرة يدعي الإعسار، فهو ظالم لا سماح معه بتصدق، وحين تجهلون أمره فنظرة إلى أن تعلموا حاله ميسرة ومعسرة ولكل حال^(٣).

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠.

(٢) كما في نور الثقلين ١: ٢٤٦ عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام «... إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَعْسَرٌ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ».

(٣) المصدر عن الكافي عن أبي محمد سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد من أن =

فهنا فرض هو ﴿فَنَظِرُهُ إِلَىٰ مِيسَرَةٍ﴾ لمن ﴿كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ ثم نفل ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تشملان كل دائن ومدين، قرضاً حسناً، أم وبأحرى رباً.

وحين يُندب إلى تصدق رأس المال، فبأن يعفو عن بعضه أو يستعجل أجله أحرى، ف«إنه لم يزد على رأس ماله»^(١).

﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ هنا هو كل من يعسر عليه أداء دينه مهما كان عنده حاجيات حياته الواجبة له ولأهله، فليس عليه بيع داره أو ركوبه أو ملبسه أما ذا من حاجياته المتعودّة العادلة، اللهم إلا إذا حصل عليها من أصل الدين، لا سيما إذا كان استدان وهو لا يرى عنده وفاء.

و﴿مِيسَرَةٍ﴾ هي اليسر بزمانه ومكانه قدر المقدور من دينه كلاً أو بعضاً وكما يستطيع، فلا يجوز حمل المدين على عسرتة لدفع ما عليه ولا بشطر كلام قاس فضلاً عن أي مراس آخر من زج في السجن أم ضرب أما شابه إلا ﴿فَنَظِرُهُ إِلَىٰ مِيسَرَةٍ﴾ أم تصدقاً إن كانت للدائن مُكنة ميسرة، ومنها أن يصل خبره إلى الإمام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا أنفق في طاعة الله^(٢).

= ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له علة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفق في طاعة الله، فإن كان أنفق في معصية الله فلا شيء له على الإمام قلت: فمال هذا الرجل أيتمنه وهو لا يعلم فيما أنفق في طاعة الله أم في معصية الله؟ قال: يسعى له في ماله فيرده وهو صاغر.

أقول: ميسرة وصول خبره إلى الإمام هي بعد العسر المحلّق عليه، فإن رجي أنه إلى ميسرة فلا إلا أن يضطر الدائن ثم يرد إن أيسر إلى بيت المال.

(١) المصدر في الكافي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقذني كذا وكذا وأضع عنك بقبته، أو يقول: أنقذني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا أرى به بأساً أنه لم يزد على رأس ماله قال الله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

(٢) مضى حديثه عن الإمام الرضا عليه السلام وروى القمي بسند متصل عن عائشة أنها قالت سمعت =

ومن ميسرة المدين سعي أكثر إن أيسر لأداء دينه حسب المستطاع، فلا تعني ﴿مَيْسَرَةً﴾ حصول مال دون محاولة زائدة، وإنما هي يسر الأداء من حاضر المال أم سعي للحصول عليه، أم ويسرٌ غيرهما باستدانة ميسورة من آخر ليوفي الأول، شرط أن يرى من حاله الوفاء في الزمن المحدد، وألا تكون الاستدانة له مزرعة غير ميسورة.

فكلُّ من ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ و﴿مَيْسَرَةٍ﴾ أمران عرفيان خارجان عن العسر والحرَج، إذ ليسا من تكاليف الشرعة الإلهية، فلا يعسر مدين أو يحرَج، اللهم إلا إذا استدان دون حق، كأن لم ير من حاله الأداء، فإنه من أكل المال بالباطل، فلا تشمله ﴿فَنَظَرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ حيث أعسر هو نفسه بما قصّر، والآية لا تتعدي عن موارد الديون الحقة، ومهما كانت الاستدانة غير الضرورية بالربا غير صالحة، ولكنها استدانة ممكنة الأداء، فليس فيه أكل بالباطل مهما كان فيه إيكال بالباطل، ولكن المستدين الذي ليس عنده وفاء، رباً وسواه، إنه أكل بالباطل في الحالين.

ومن شروط العسر في إعذار المدين ألا يكون مبدراً أو مسرفاً في ماله أو مال الدين، فإنه عسر في غير عذر.

ثم التصدق لا يختص بالسماح عن أصل المال وإن كان أفضله، فمن التصدق السماح عن بعضه، أو عن كيفية أدائه المشترطة، ومنه التصدق بتأجيل أجله وكما عن النبي ﷺ: «لَا يَحُلُّ دِينَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيُؤْخِرُهُ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»^(١).

= رسول الله ﷺ يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاية المسلمين واستبان للوالي عسره إلا برأ هذا المعسر من دينه فصار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين، قال: ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينقه في إسراف أو معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه وقال ﷺ من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي إذا فعلى الوالي وعلى الإمام ما ضمنه الرسول ﷺ.

(١) الدر المنثور ١: ٣٦٩ وفي نور الثقلين ١: ٢٤٦ عن الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله ﷺ =

إذاً فالتصدق درجات، كما أخذ الربا، واسترجاع رأس المال الحال مع الإعسار دركات.

وذلك التصديق بدرجاته كفارة لمن أخذ الربا وأتلف، مهما غُفر له بما تاب وانتهى، فبدلاً عما أكل من زيادة باطلة، فليؤكل صاحبه زائدة الصدقة جزاءً وفاقاً، مهما لم يفرض عليه.

وكضابطة عامة ﴿فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ لا تشمل إلا من استدان رجاء ميسرة ثم أعسر، دون المستدين بلا رجاء لأدائه، أو الذي صرفه في غير سبيل الله، أو هو في ميسرة يدعي الإعسار، أو هو في إعسار بتبذير أو إسراف أما ذا من وجوه الإتراف.

﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٨١):

﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا...﴾ فيه تُجزون ما كسبتم إذ ﴿تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ كما بدأكم ولا خيرة لكم ولا حول ولا قوة، لصغاركم حولاً وقوة بعدم المكنة الذاتية، ثم أقدركم وقواكم فكلفكم بما كلفكم، ﴿يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ كما كنتم، على مكنتكم هنا، إذ لا تقدر يوم الرجوع على شيء إلا ما كسبتم قبله ﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ نقيراً ولا فتياً.

= قال: «صعد رسول الله ﷺ المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال: أيها الناس ليلغ الشاهد منكم الغائب ألا ومن أنظر معسراً كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ يَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠] أنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم عليه فهو خير لكم».

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٦﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٧﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٨﴾ ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا

نُفِرَ قُ بَيْنَكَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

آية الدين هي أطول آية في الذكر الحكيم مما يدل على طول ذي الطول
في حقل الدين حفاظاً على الأموال ألا تهدر، لأنها من خير الوسائل
للحفاظ على الدين والدينين.

فواجب الحفاظ على الأموال هو من النواميس الخمسة في شرعة الله،
فإنه خير وسيلة ظاهرية يُتوسل بها للحفاظ على الأربعة الأخرى: نفساً وديناً
وعقلاً وعِرضاً، مهما كان الأهم منها هو الدين ثم الأربعة الأخرى حيث
تستخدم للحفاظ على ناموس الدين.

وهذه الآية تحمل أبواباً فقهية ثلاثاً هي الدين والتجارة والرهن، والنقط
الأساسية والمحاور الرئيسة من فروعها، وهي في الحق تكملة للدروس
السابقة في حقل التصرفات المالية سلبية وإيجابية، في المعاملات الربوية،
والإنفاقات المجانية، أم ببديل عدل كالقرض الحسن، مما قد يخيّل إلى
البسطاء أن الأصل في الأموال أن تهدر ولا تتقدر بأي قدر.

فهنا تتجلى صياغة قانونية رزينة مكيّنة بتأكيدات عدة للحفاظ على
الأموال في حقل التداين، أيّاً كان الدائن والمدين والدين، رغم ما تقدّم من
واجب التبذل وراجحه في سبيل الله، إنفاقاً دون مَنْ ولا أذى ولا رياء
الناس، وحرمة الأكل بالباطل ومن أنحسه الربا.

هنا عشرة كاملة من التأكيد - أو يزيد - في الحفاظ على الدين، كتابة وشهادة: تلقياً وإلقاءً، مما يدل على بالغ الأهمية في شرعة الله للحفاظ على الأموال، تقديرأ لها دون تهدير، كما لا إسراف فيها ولا تبذير، فإنما المال وسيلة لإصلاح الحال على أية حال، دون تدجيل ولا إدغال.

ولقد حُذِرَ العقلاء أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لهم قياماً : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(١).

ولم يسمح أن يؤتى مال اليتيم إياه حتى يناس الرشد منه : ﴿وَابْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾^(٢).

فقد يُعتبر غير الرشيد في ماله سفيهاً مهما كان بالغاً للنكاح، فالتامى سفهاء في بعدين، والبالغون غير الراشدين سفهاء في بعد واحد، ولا يسمح لغير الرشيد أن يتصرف في ماله نفسه فضلاً عما سواه.

ومن الرشد بالنسبة للأموال الوثيقة عند التداين كيلا تهدر بنكران أو نسيان أو موت دون وصية أقاهية من فلتات الأموال في مختلف الأحوال.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴾ :
التداين هو التعامل بالدين، فلا يشمل ﴿يَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾^(٣) ولذلك قبلت - أخيراً - بالتداين.

ولأن التداين هو التعامل بالدين بين اثنين، الشامل لنسيئة الجانبين وهو باطل بالمرة، لذلك قيد هنا ﴿بِدَيْنٍ﴾ فإن وحدته دليل وحدة الدين، سواء أكان بيع العين بالدين وهو النسيئة السلم أم بيع الدين بالعين وهو السلف

(١) سورة النساء، الآية: ٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦٣.

وقد يروى عن الرسول ﷺ قوله: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»^(١).

ومثله السلف في الأجل فهما - فقط - داخلان في نطاق آية الدين، بعدما خرجت التجارة الحاضرة والنسيئة من الجانبين وهو بيع الكالي بالكالي.

ولماذا ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾ أولاً، الشامل لدينيين بين اثنين، ثم خروجاً له ﴿بَيْنَ﴾؟ عله للتأشير إلى هذين النوعين: إدانة واستدانة، والتعبير الصالح عنهما ككل ليس إلا ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾ فقد تسلف وأخرى تستسلف.

فلو كان النص «دنتم» بدلاً عن ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾ لم يشمل إلا الإسلاف، وبقي الاستسلاف خارجاً عن نطاق الآية.

وترى القرض - في غير مبايعة أماهية من سائر المعاملات - داخل في نطاق ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾؟

طبعاً نعم! إذ قد يدين المؤمن وقد يستدين وهما المداينة، دون أن تكون ضمن معاملة، مهما شملت المداينة التي هي ضمن معاملة أخرى كالتجارة والإجارة وما أشبه.

وهنا ﴿إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ تفرض أن تكون المداينة بدين - أيأ كان - إلى أجل مسمى، لا دون أجل، ولا أجل مهمل، أم أجل مخول إلى المستدين، فإن في ذلك الإمهال المهمل إهمالاً للمال وإفساداً للحال والآمل.

إذاً فلا تداين إلا إلى أجل مسمى كما لا تداين إلا بدين دون دينين، ولو لم يكن الأجل المسمى شرطاً في صحة الدين لكان ذكره مهماً، أم إن

(١) آيات الأحكام للجصاص ١: ٥٧٥ وقد رواه جماعة من السلف.

الدين دون أجل مسمى لا تجب فيه الكتابة الشهادة، وهو أحوج إليهما قضية الإهمال في الإمهال، فلا يصح تداين إلا إلى أجل مسمى ومنه الصداق المؤجل، مهما كان طبع الصداق أنه معجل كما توحى له آياته ككل.

وهنا ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ وهي بطبيعة الحال كتابة تفيد المتدائنين، فإنها مُسكة للدائن في أصل الدين وقدره وأجله، ومُسكة للمدين ألا يستعجل قبل حلول الأجل، ولا يُستزاد عن الأصل، إذاً فحقوق كلٍّ من الدائن والمدين محفوظة بالكتابة، لا يعترئها نقص ولا نقض ولا تعجيل عما أجّل، ولا تأجيل عما عَجّل، وقد يروى عن النبي ﷺ قوله بحق الدين: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم... ورجل له على رجل دين ولم يشهد عليه»^(١).

وهل أن كتابة الدين واجبة لمكان الأمر، ثم وتكراره المؤكد مرات عشر أو تزيد؟.

وليست الكتابة إلا للحفاظ على حق الدين، وقد تكفي عنها الثقة الكاملة بالمدين، وقد تكون أوثق من الكتابة!.

ولكنما النص غير المعلل بهذه الحكمة لا يقبل هكذا تحميل، ثم ومهما كانت الثقة بالمدين كاملاً أم وأكمل من الكتابة، ليست لتفيد بعد الموت حيث لا سند ولا وثيقة وقد مات محور الثقة، ثم النسيان لأصل الدين أو قدره أو أجله لا تجبره أية ثقة، فلذلك نجد الحث في النص عدة وعُدة للحفاظ على ما لا تحافظ عليه الثقة قبل الموت وبعده.

ذلك! ولكن ﴿إِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ...﴾ مما

(١) آيات الأحكام للجصاص ١: ٥٧٢ رواه مرفوعاً عنه ﷺ وصدره: رجل كانت له امرأة سينة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيهاً وقد قال الله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ النِّسَاءَ: ٥﴾، وفيه روى جرير عن الضحاك: إن ذهب حقه لم يوجر وإن دعا عليه لم يجب لأنه ترك حق الله وأمره.

يبرهن على كفاية الثقة الكاملة، ولكنها إنما تكفي حالة الحياة والذكر، اللهم
إلا أن يكفي ذكر الدين عند المدين في مذكرته، ذكراً للمدين قبل الموت
للمدين وبعده للوارث.

﴿فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...﴾:

وترى الكاتب بالعدل بينكم هو غير المخاطبين بـ ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾؟ وكتابة
واحدة تكفي عما يرام!

ولكن ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ أمر بكلا الدائن والمدين، أن يكتب الأول ما له
والآخر ما عليه، ذكراً في مذكرته عنده، ثم ﴿وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ﴾ كتابة مشتركة بينهما، فيها ما لهما وعليهما، «ليكتب بالعدل -
كاتب بالعدل» عدلاً في الكاتب وعدلاً في الكتابة أن يكتب عدلاً لأصل
الدين ومقرراته بينهما، وصراحاً في الدين بمخلفاته، دون أن يتسرب إليه
احتمال إبطال حق له على أية حال.

فذلك «العدل» يجب أن يحافظ على حق من له الحق ومن عليه الحق
دون إبقاء لأي احتمال قد يبطل حقاً أو يرخيه.

ذلك فليكن الكاتب بالعدل فقيهاً في الكتابة العادلة ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ﴾ كتابة عن علم عادل وعدل عالم ﴿كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ الكتابة وعدلها، لا كما تهواه نفسه.

وهل تجب الكتابة على الكاتب بالعدل كما تجب على المتدائنين؟ ظاهر
الأمر هو الوجوب مهما كان كفايياً في الكاتب وعينياً عليهما، إلا أن له
الأجرة إن طلبها، حيث الوجوب الكفائي ليس لزامه عدم الأجرة كما في
سائر المكاسب والتجارات والأعمال لمختلف العمال.

ثم ﴿وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ وهو المدين، والإملال هو الإلقاء على

الكاتب ليكتب كما يقول، ﴿وَلَيَتَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا﴾ من أصل الدين وأجله وكيفية رده إلى صاحبه .

فالأصل المفروض في هذه الكتابة الثانية هو إملال المدين، إملالاً للدين على الكاتب إقراراً لما كتب وإملال التوقيع تصديقاً لما كتب وكتبه الكاتب بما أمّل، ولماذا الإملال فقط على الذي عليه الحق؟ لأن عليه كتابة الوثيقة دون الذي له الحق، فهو الذي يملل على كاتب العدل اعترافه بالدين ومقداره وشرطه وأجله، خيفة الغبن عليه إن أمّل الدائن، فقد يزيد في الدين أو يقرب الأجل، أو يذكر شروطاً لصالحه شخصه، والمدين - وهو في موقف الحاجة والضعف - قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في الحصول على الدين، إذاً ﴿وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ ولكن ﴿وَلَيَتَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...﴾ .

﴿إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ...﴾ :

هنا ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ بديل عن كتابته هو وعن إملاله كتابة الكاتب بالعدل، ولأنه لا ولاية إلا على القاصر فليكن هذه الثلاثة قصوراً يتطلب الولي بالعدل، إذاً فكيف يستدين القاصر دون ولي ثم على وليه أن يملل بديلاً عنه؟ .

﴿وَلِيُّهُ﴾ اللامح في ثابت الولاية، دليل أنه استدان بإذن وليه وعلى رعايته، فليملل وليه بالعدل كما أذن له .

فالسفيه الذي لا يؤمن على إملاله - إذ لا يحسن تدبير أموره - هو بحاجة إلى ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ حفاظاً على حقه كمدين، فلا يملل زائداً على ما عليه .

والضعيف الذي ليس سفيهاً خفيف العقل، ولكنه خفيف الهمة أم

خفيف المعرفة في الإملال لصغر أو جنون أو ما أشبهه، هو أيضاً بحاجة إلى ﴿وَلَيْتُ بِالْعَدْلِ﴾.

والذي لا يستطيع أن يملل على رشد في العقلية والمعرفة، لا يستطيع إذ لا يعرف الكتابة، أم هو مريض لا يسطع عليها على معرفته كالأبكم أو معقود اللسان، هو الثالث في هذا الحقل في الحاجة إلى ﴿وَلَيْتُ بِالْعَدْلِ﴾.

فالأمر الذي لا بد منه هو إملال الدين بالعدل، فإن استطاعه الذي عليه الحق فهو عليه، وإلا ﴿فَلْيَمْلِكْ وَلَيْتُ بِالْعَدْلِ﴾.

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...﴾:

وترى الشهادة هنا تختص بمن يملل وليه بالعدل تكملة للثقة بذلك الإملال؟ و﴿ذَلِكَمَ أَفْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً...﴾ تعمم الشهادة لكل تداين، مهما كانت فيما يملل الولي بالعدل أهم وأقوم.

ثم ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ تشترط الإيمان في هذه الشهادة، ومن ثم ﴿مَنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ تشترط الثقة وهي أعم من العدالة.

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...﴾:

وهذا النص يختص هذه الشهادة برجلين مرضيين، ثم ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وأما «أربع نساء» فلا، حيث إن وحدة البديل دليل اختصاص البديل بما اختص.

وهل يكفي يمين عن شاهد أو يمينان عن شاهدين؟ الظاهر لا، لحصر الآية الشهادة هنا في رجلين أو رجل وامرأتين، ثم وليس اليمين شاهداً، فإذا لم تقبل شهادة النساء، فاليمين أخرى بعدم القبول، والرواية القائلة بقبول اليمين مردودة بمخالفة الآية.

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾:

أترى الضلال هنا النسيان؟ وليست الأنثى أنسى من الذكر ولا الذكر أذكر من الأنثى! ثم الضلال يقابل بالنسيان: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾^(١) أم هو ضلال العصيان؟ ولا يناسبه ﴿مِمَّنْ رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾! قد يعني الضلال هنا كلا النسيان والعصيان، حيث الأنثى هي أنسى من الذكر وأعصى مهما كانت ﴿مِمَّنْ رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ فإن عوامل التقوى فيها أضعف، وبواعث النسيان والعصيان فيها أقوى، فإذا انضمت الأخرى إلى الأولى فقد تذكر إحداهما الأخرى، فتصبحان كذكر واحد ﴿مِمَّنْ رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ولا يجوز تذكير شاهد الآخر إلا في امرأتين حيث هما بديلتان عن رجل، فكأنه ذكر نفسه.

ثم وأسباب النسيان والتناسي في النساء عدة قد تشملها كلها ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾:

كقلة الخبرة بموضوع التعامل، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملايساته، ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى، تعاوناً تجعلهما - على وثاقتهما - كرجل واحد مرضي في الشهادة، ذكراً لكل الملابسات في حقل التدارين.

وكالانفعالية المتغلبة على العقلية في قبيل الأنثى، وهي صالحة لوظيفة الأمومة للطفولة الضعيفة، فعليها أن تكون شديدة التأثير وسريعة التلبية لحاجيات الطفولة، وذلك من فضل الله وعطفه على الأمومة والطفولة حفاظاً على الحيوية التربوية الصالحة.

والشهادة بحاجة إلى تجرد صالح من كل الانفعالات، والطبيعة المنفعلة

هي كما هي في كل الحقول دون اختصاص بالطفولة، ووجود امرأتين مكان واحدة ضماناً عن تفلتات الانفعالات والانحيازات غير العادلة.

ذلك! ومن ثم التأكيد الأكيد على كلا الكتابة والشهادة:

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...﴾:

أولاً لتلقي الشهادة، وثانياً لإلقائها حين الحاجة إليها، فكما أن كتابة العدل واجبة على أهلها كفاً، كذلك الشهادة بطرفيها، بفارق أن إلقائها عيني وتلقيها كفائي.

﴿وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ...﴾:

فصغير الدين وكبيره سياتي في فرضي الكتابة والشهادة.

﴿ذَلِكَ أَمْسُ عَنْ اللَّهِ وَأَقَوْمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا...﴾:

﴿ذَلِكَ﴾ الكتابة المزدوجة ﴿أَمْسُ عَنْ اللَّهِ﴾ من تركها ﴿وَأَقَوْمُ لِلشَّهَدَةِ﴾ فكل من الكتابة والشهادة تؤيد زميلتها، وتزيل الريبة في الحق بأصله وملحقاته.

ذلك، فإن لم تكن ريبة فلا حاجة إلى كتابة وشهادة، اللهم إلا حفاظاً على الدين بموت المدين، وقد تكفي فيه كتابة.

وكل ذلك ﴿إِذَا تَدَانِيْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...﴾ فلا كتابة في ﴿تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ وإنما الشهادة قضية الأمر: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وتراها مفروضة في كل صغيرة وكبيرة؟ وهي غير ميسورة بطبيعة الحال حتى في الكبيرة!.

طبعاً هي في تجارة كبيرة، حفاظاً عن الريبة بعدها، وصدأ عن دعوى

كلّ من المتعاملين نكران المعاملة عن بكرتها، أم نكران تسليم أو تسلّم لعوض أو معوض.

وترى حين تكون ﴿تَجَرَّةٌ﴾ خبراً للمداينة المستفادة من ﴿تَدَايُنُكُمْ﴾ فهل إن التجارة الحاضرة مداينة حتى تستثنى منها؟.

كلاً! وإنما هي استثناء منقطع، يقطع حكم الكتابة والشهادة بهذا النمط في غير المداينة، قطعاً لإثباتهما في كل مداينة دونما استثناء، وهذا مما يؤكد استجرار ذلك الحكم الحكيم في كل مداينة، ضمن معاملة أخرى أم بصورة مستقلة كقرض وسواه.

فالكتابة والشهادة هما على أية حال لا تعنيان إلا الحفاظ على الحقوق والأموال إذاً:

﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...﴾

وقد تعني ﴿وَلَا يُضَارَّ﴾ كلا الفاعل والمفعول، حيث تنهى الكاتب والشهيد عن الإضرار بمن كتب له أو عليه، كما تنهى المتدائنين والمتبايعين عن الإضرار بكاتب أو شهيد، ﴿وَأِنْ قَفَعَلُوا﴾ مضارة، من أي الطرفين ﴿فَإِنَّهُ فُسُوءٌ بِكُمْ﴾: خروجاً بكم عن طاعة الله إلى معصيته، والمضارة هنا نعم المادية والمعنوية والعملية، فلا مضارة في ذلك الحقل الأمين الذي يحافظ على مصالح المسلمين.


﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٨٢﴾:

إن العلم الحق هو الذي يعلمنا الله إياه، ولكن تقوى الله تزيدنا علماً، كما أن طغوة الله تزيدنا جهلاً، ومهما كان ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ معطوفاً على ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ دون أن تفرّع عليها، إلا أن نفس العطف هنا مما يعطف ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ بـ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ برباط أكثر مما لم تتق الله، وكما قال الله:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١) وقد قال رسول الله ﷺ: «من عمل بما علم ورثه علم ما لم يعلم»^(٢).

هذا وقد تكون الواو هنا حالية: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ الحال أنه ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ فاتقوه فيما يعلمكم فلا تجهلوا ولا تخالفوه فيما علمكم.

أم وللاستئناف ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ «و» على أية حال ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ فيما تتقونه أم لا تتقونه، ولكن التقوى تزيدكم علماً وفرقناً، فلأن الله علمكم ما تتقونه فاتقوه، ثم يعلمكم مزيداً إن تتقوه.

ولأن تقوى الله ليست إلّا عن علم بشرعة الله، فليست هي التي تعلمنا شرعة الله، بل تزدادنا معرفة بالله وبخفايا أسرار الشرعة أصولاً وفروعاً: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾  ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مَّا يَشَاءُ وَيُغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ سَبُلًا مَّا يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣) - ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَعَامِلُوا فِي سُبُلِهِ يُؤْتِكُمْ أَجْرًا كَثِيرًا مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤).

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾^(٥).

(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

(٢) الدر المنثور ١: ٣٧٢ - أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «... وفيه أخرج الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه قال يا رسول الله ﷺ إني سمعت منك حديثاً كثيراً أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعة، قال: اتق الله فيما تعلم، فيه أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: «من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه وإنما يزهّد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم».

(٣) سورة الطلاق، الآيتان: ٤، ٥.

(٤) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

(٥) سورة الزمر، الآية: ٢٢.

إذا فتقوى الله بادئته بالعلم بشرعة الله، ثم العمل بها حسب المستطاع، ثم الله يجعل لنا فرقاناً ونوراً ويسراً ويشرح صدورنا للإسلام!.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِغُصٍّ فَلَْيُؤْزِرْ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٢٨٣):

«رهان» جمع رهن وهو من المحبوس بدلاً عن الدين وأصله الدوام فإنه يديم مال الإنسان بمثله ويستوثقه.

ثم ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ هي من فروع التداين بدين إلى أجل مسمى، لا و﴿تَجَرَّةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا﴾ إذا ﴿فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً﴾ هي بديلة عن الكتابة، من أموال منقولة وغير منقولة، فالشهادة إذا ثابتة اللهم إلا ألا تجدوها كالكتابة ﴿فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً﴾ تنوب عنها كما نابت عن الكتابة.

ففي حقل الدين كتابة وشهادة، ثم رهان مقبوضة بديلة عن الشهادة والكتابة، مهما ذكرت بدليتها عن الكتابة ولم تذكر هي عن الشهادة، فإن اضطرارية البديل تحلق على فقدان الشهادة.

إذا فمشروعية ﴿فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً﴾ لا تعدوا فقدان الكتابة أو الشهادة إلى حاضرها، ثم هذه الأمانة تؤدي عند الاطمئنان، سواء أكان دون كتابة شهادة، أم بعد التداين، فليس من الواجب في التداين ﴿فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً﴾ ولا من المسموح قبوله إلا بديلاً عن الكتابة أو الشهادة غير الموجودة، كما ولا يجوز التصرف في ﴿فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً﴾ حيث التصرف في الأمانة خيانة فيها، اللهم إلا إذا رضي صاحبها دون اشتراط في أصل الدين.

ومن شرط الرهان أن تكون مقبوضة لنص الآية، ف«لا رهن إلا مقبوضاً»^(١)

(١) هي موثقة محمد بن قيس كما في التهذيب ٢: ١٦٦.

حيث القصد هو الاطمئنان، وقد يصدق القبض بقبض سند الرهانة، وقد يشكل حيث الكتابة حاصلة قبل، ورهان مقبوضة هي بديلة عن الشهادة، ولا تفيد كتابة بعد كتابة، ولكن:

﴿إِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْتَتُهُ﴾ حيث القصد من رهان مقبوضة هو الاطمئنان، فلا رهان عند الاطمئنان، وتكفي كتابة الدين عما بعد الموت، فلا تعني الكتابة والشهادة، ورهان مقبوضة بديلها، إلا الاطمئنان، قضية واجب الحفاظ على الأموال على أية حال، ولا تسقط الكتابة عند الأمان حيث يقسطه الموت والكتابة تثبته، والشهادة أثبت، وليس الأمان مما ينوب عن كتابة وشهادة، حيث لا يؤمن بدونهما الارتياح بنسيان أو تشكك في قدر الدين أو أجله.

ثم ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ في إبقاء الأمانة عنده عند الاطمئنان، أم والتصرف فيها، حيث الأمانة تؤدى عند الطلب ككل، وهي تؤدى عند الاطمئنان في الدين.

ثم وفي وجه آخر يُعنى مع الأول ﴿إِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ في التداين «فلا شهادة ولا رهان مقبوضة» بل ولا كتابة إلا حفاظاً على الحق بعد موت من عليه الحق، وقد تكفي الكتابة عنده، ولكنه ضعيف لا حجة فيه حيث الأمان ليس سياجاً على الارتياح.

﴿إِن أَمِنَ . . . فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ﴾ وهو المدين ﴿أَمْتَتُهُ﴾ وهو الدين ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ فلا ينكره أو ينقص منه.

إذا فالأمان - في حقل الدين - من أي كان، ينسخ وجوب الكتابة والإملا والشهادة والرهان المقبوضة.

وقد يربو الأمان كل هذه الوثائق، فهي أوثق منها كلها، ويبقى الأمان

بعد موت من عليه الحق وتكفي عنه كتابة ما في هذا البين، تكون وثيقة تثبته لدى الوارث.

ذلك! فتأويل آية الدين عن ظاهر الوجوب المؤكد إلى الرجحان شين، حيث ﴿فَإِنْ أَمِنَ﴾ تبين موقف الوجوب وحكمته، والأصل الواجب هو الحفاظ على الأموال بأية وسيلة مشروعة عاقلة، وليس من المشروع اشتراط التصرف في رهان مقبوضة اللهم إلا أن يسمح فيه صاحبه دون مشارطة فإنها رباً لمكان الزيادة على الدين فيه.

إذاً فلا دور للرهن المتعود بيننا شرعياً، أن تُقرض مالاً وتأخذ بديله رهناً، اللهم إلا إذا انحصر الاطمئنان بالرهان، ثم لا يجوز التصرف فيه بمشارطة، إلا بإذن بدائي من صاحبه، ثم لا يجوز إبقاء الرهان عنده حين يأمن كأصل، أم يأمن بوثق أخرى.

ثم ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ هنا قد تشهد يوم سقوط الشهادة بالأمن ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ حيث القلب هو الأمر الناهي بالنسبة لكل فعل جانحي أم جارحي، وكتمان الشهادة بالقال صادر عن كتمانها بالقلب، فإنما الآثم هو القلب وليس اللسان إلا آلة إذاعة عما في القلب، إذا ﴿فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ حين يقلب الحق إلى الباطل.

مسائل عدة حول ﴿فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً﴾:

١ - لا دور لرهان مقبوضة كأصل لأنها مختصة بأصحابها، فلا يكلفون بإقباضها إلا عند حاجتهم إلى ديون غير مأمونة، فحين تنوب عنها وثائق أخرى ومستندات أخرى فلماذا - إذاً - رهان مقبوضة.

٢ - إذا اختص الأمان بالرهان، أم لم يرض الدائن إلا بها، فلا يحل - إذاً - أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها، شرط ألا يشارطه في أصل الدين، وألا يتبناه فيه، فإنه من أبرز مصاديق الربا.

ثم ولا تختص الرهان بفقد الكاتب سفيراً، بل تعم فقد الأمان مهما حضرت كتابة وشهادة في سفيراً وحضر، فإن الرهان هي أمن الأمان، ولا سيما في هذا الزمان الكلب الذي لا تفيد فيه كتابة الدين وشهادته، وقد يتكلف الدائن صرف ربح بعيد من الزمان وقدر من المال قد يربوا أصل الدين ثم ولما يحصل على حقه إذا ﴿فَرِهَنٌ مُّقْبوضَةٌ﴾ هي الأصل في الأمان، ولكنها تكتب ويشهد عليها حفاظاً على الحقين، وإزالة للارتياح من البين.

٣ - شرط القبض في الرهان يخرج الأموال المشاعة حيث لا يمكن قبضها، اللهم إلا بقبض مستنداتهما، وهي لا تنوب عن أصل الرهان، وتكفي كتابة أصل الدين عن سند الرهان.

٤ - إذا أمن الدائن مديونه لم يحل له إبقاء الرهان عنده، اللهم إلا إذا رضي به صاحبه دون مشاركة، كما لا يحل أخذ عند الأمان، فإنه محدود بغير حالة الأمان.

٥ - يجوز للراهن التصرف في رهنه ما لم يخرج عن قبض المرتهن، أو يسقطه عما يقابل دينه، لأنه - بعد - ماله إذ لم يبعه، ولم يخرج عن ملكه، فإنما هو وثيقة، تجوز فيها التصرفات غير المنافية لكونها وثيقة.

٦ - لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن إلا بإذن الراهن، دون أن يكون شرطاً يقابل الدين، ويجوز له كل تصرف فيه للحفاظ عليه كسقي الدابة وعلفها، وله حق النفقة من الراهن، ولا تجوز له التصرفات غير المغيرة له إلا بإذنه لأنه ملكه ولم ينتقل إلى المرتهن حتى يعامله كأنه ملكه، لا انتقال العين ولا انتقال المنفعة، وإنما هو أمانة مضمونة وثيقة لديه.

٧ - يجوز للمرتهن اشتراط بيع الرهن عند حلول أجل الدين، بل قد

يجب استيفاء لحقه، حيث المنع مانع له من الانتفاع من البديل كالأصيل، فلا مال له رغم أن له المال.

هذا - ولكنه - يبيعه أميناً، أو يمتلكه أميناً.

٨ - إذا لم يشترط البيع عند حلول الأجل، تطّلب حقه عنده، فإن أجل أو ماطل جاز له بيعه، أو رهنه عند ثالث للحصول على حقه، شرط الحفاظ على حق الراهن.

٩ - لا يجوز للراهن بيع رهنه قبل رد الدين، أم إجازة المرتهن، أو ائتمانه الراهن، حيث الرهن في هذه الثلاثة وثيقة لازمة عند المرتهن، له حق إبقائه عنده حتى يستوفي دينه عيناً أو ائتماناً.

١٠ - لأن الرهن أمانة عند المرتهن فلا يضمن بتلف أو نقص إلا بتقصير أو تفريط، إذ ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(١) وكما في صحيح جميل «عن رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله»^(٢).

ولكن الآية قد لا تشمل إلا الأمانة المجردة دون الرهان الوثيقة، فالمرتهن محسن إلى نفسه في الرهان، دون الراهن، والصحيح معارَض بالمثل^(٣) فالحكم هو الضمان على الأُشبه.

(١) سورة التوبة، الآية: ٩١.

(٢) الفقيه باب الرهن تحت الرقم (١).

(٣) هنا روايات متعارضة في الضمان وعدمه وكلها مطلقة تشمل صورة التفريط وسواها، مهما كان مورد البعض منها التفريط دون تقييد للضمان بالتفريط.

فمن الأخبار الثانية خبر محمد بن قيس عن الصادق عن الباقر عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء» (الفقيه باب الرهن تحت رقم ٢١) ومثله موثق ابن بكر عن الصادق عليه السلام (الكافي ٥: ٢٣٤ والتهذيب ٢: ١٦٤).

١١ - نكرر هنا شرط القبض في الرهان وهو نصّ الآية، والموثق على ضوئها متناً، وحسب الرواة سنداً أن «لا رهن إلا مقبوضاً»^(١) ولا وجه فيها للتقية لأنها توافق نصّ الآية، مهما وافقت أيضاً فتوى المعظم من العامة^(٢).

١٢ - ﴿رَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ حسب النص مختصة بالدين، فلا رهان - إذاً - للعين، وإنما الشهادة عند عدم الأمن في ﴿تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾.

١٣ - عقد الرهن لازم من قبل الراهن حتى أداء دينه، وجائز من قبل المرتهن إذ ينحل إذ ينحل إذا أمن الراهن.

ذلك هو الحكم الأمين المتين في حقل الحفاظ على الأموال، وهكذا تنكشف حكمة هذه الإجراءات كلها، ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ودقة أهدافه وصحة إجراءاته، فإنها - ككلّ - الصحة والدقة والثقة والطمأنينة، دونما تساهل في أمر الدين كما لا يتساهل في أمر الدين، فإنه رأس الزاوية في مخمسة النواميس: ديناً وعقلاً وعِرضاً ونفساً ومالاً، والشرائع الإلهية تتبنّى الحفاظ عليها على درجاتها في كافة الأحكام.

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

هذه تلحقة حقيقية بالذكر بعد ما ذكر طوال السورة من براهين الأصول الثلاثة وفروع كالصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والحيض

(١) هي موثقة عن أبي جعفر عليه السلام كما في قلاند الدرر ٢: ٢٨٥.

(٢) ومن الغريب ذهاب حملة من أصحابنا كالشيخ في الخلاف وابن إدريس ومال إليه في المختلف والمسالک، ومن العامة مالک، إلى عدم اشتراط القبض، وهم محجوجون بنص الكتاب والسنة.

والطلاق والعدة والصداق والخلع والإيلاء والبيع والربا والرضاع والإنفاق والمداينة أمامية من أحكام فرعية تحلق على أعمال الجوانح والجوارح، وهنا ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تحلق ملكه ومُلكه تعالى على كل الكائنات عن بكرتها، ظاهرها وخافيتها بكل ما فيها، ثم الأنفس المكلفة بما كلفت ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من صالح وطالح ﴿أَوْ تَخَفَوْهُ﴾ منها ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ وقد تختص المحاسبة بالسيئات: ﴿وَكَايِنٍ مِنْ قَرِيْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا﴾^(١) كما وأن ﴿فَيَغْفِرُ... وَيُعَذِّبُ﴾ دليل الاختصاص حيث الحسنات لا غفر فيها ولا عذاب.

ولكن المحاسبة هنا تعم العسير واليسير حيث الطالحات لا تنحصر في العسير: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿٧﴾ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ﴿٩﴾^(٢).

﴿وَمَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من الطالحات قد تعم سوء العقيدة والنية والعزيمة وسائر الطوية، وإبدائها يعم التحدث عنها والعملية الناتجة عنها، فهو إذاً ثالث السوء، كما خير ما في أنفسكم أيضاً ثلاثة، ولكن «في» قد تلمح بأن «ما» هي من الملكات النفسية دون الخواطر الطارئة من النيات السيئة التي لا يخلو منها إلا القليل.

فهنا ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ تعني - على القدر المعلوم - النية المرتكبة الطالحة غير البادية، ف﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣) وليست النية عملاً وليس ترك النية السيئة في وسع الإنسان ف﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

(١) سورة الطلاق، الآية: ٨.

(٢) سورة الانشقاق، الآيات: ٧ - ٩.

(٣) سورة الطور، الآية: ١٦.

وُسَعَهَا»^(١) ^(٢) ثم البادية بالتحدث عنها وهي عوان بين النية والعملية، محسوبة مما كنتم تعملون، ثم البادية بواقع المنوي، وهو أصدق مصاديق ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والأخيران هما بين ﴿فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ حسب المكفرات المقررة وسواها، وقد يروى عن رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»^(٣).

ذلك! وأما السيئة العقيدية فهي داخلية في نطاق الكفر، وفيها ما يناسبها من عقوبة، فمهما لم تشملها ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فقد تشملها الآيات المنددة بسوء العقيدة ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

ف ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ خيراً وشرأ هو المصدر الأصيل لما تبدونه، وإنما استثني من العذاب نية الشر غير البادية، ثم المثوبة والعقوبة تعمان كل ما في أنفسكم، والعمل المفروض على القلب هو الإقرار والمعرفة كأصل «وهو

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

(٢) الدر المنثور ١: ٣٧٤ - أخرج أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله ﷺ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ...﴾ (البقرة: ٢٨٤) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطبق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيعها فقال رسول الله ﷺ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها ﴿وَأَمَّا الرُّسُلُ...﴾ (البقرة: ٢٨٥) فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ٢٨٦) إلى آخرها، فيه أخرج عبد بن حميد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَأَن تَبُذُّوا...﴾ (البقرة: ٢٨٤) قلنا: أيجد أحدنا نفسه فيحاسب به لا ندرى ما يغفر منه ولا ما لا يغفر منه فنزلت هذه الآية بعدها: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ (البقرة: ٢٨٦) أقول: «نسختها» تعني قيدتها بغير حديث النفس والنية وكما قيد مثل الآية ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الطور: ١٦).

(٣) المصدر أخرجه سفيان وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن المنذر عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ...

رأس الإيمان»^(١) «وهو أمير الجوارح الذي به يعقل ويفهم وتصدر عن أمره ورأيه»^(٢).

فآلية - إذا - من أشمل الآيات تجويزاً للعقوبة على سيئات الأنفس، مهما خرجت الطائرات أم لم تخرج، ثم الآيات الحاصرة للعقوبة ببادية السيئات، والسيئات العقيدية، تخرج النيات السيئة مهما كانت ركيئة، ولكنها قد تطوى بطيات السيئات العقيدية، حيث المؤمن لا تركز في نفسه النية السيئة.

وقد تعني ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ إخفاء فيما يبرز عن الآخرين أم إبداء، وكلاهما عمل لما في الأنفس.

فالعبرة الصالحة للمحتمل السالف «إن تبدوا أم لم تبدوا» حيث الإخفاء ليس إلا لكائن في النفس، فلا يعني إخفاءه إلا إخفاءه في العمل.

هذا! وكما أن ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ هي ضابطة ثابتة، فليست لتقيد هذه الآية بغير النيات السيئة، فإن التكليف بما فوق الوسع خارج عن نطاق العدل، فهي ضابطة تحلق على كل الأحوال والأعمال لكافة المكلفين.

(١) نور الثقلين ١: ٣٠١ في أصول الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فأما ما فرض الله على القلب من الإيمان بالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله من نبي أو كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله ﷻ: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ [التحل: ١٠٦] وقال: ﴿أَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الزهد: ٢٨] وقال: «الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» وقال: ﴿إِنْ تُبْدُوا...﴾ [البقرة: ٢٧١] فذلك ما فرض الله ﷻ على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان.

(٢) المصدر فيمن لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد ابن الحنفية «وفرض على القلب وهو أمير الجوارح...».

وقد يكون المعنيان معنيين، ثم المحاسبة الأخروية تقيد بغير النيات، مهما يؤاخذ النايي بها في الأولى بمختلف المؤاخذات، كالأضرار وأشباهاها، وكقسم من الختم على القلوب كدورها^(١).

وأخيراً نقول: المحاسبة هي أعم من المؤاخذة، ولا ريب أن حساب تارك الخواطر السيئة يختلف عن حساب المبتلى بها، سواء في الأخرى والأولى، فالله يحاسب الآخرين بسيئاتهم أكثر من الأولين، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾^(٢).

فالخواطر الحسنة تحسن الحساب مهما لم يعمل بها، والخواطر السيئة فيها سوء الحساب مهما لم يعاقب بها، إذا ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ تعم كل درجات الغفر دون فوضى جزاف، وإنما هو بحساب، كما ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ تعم كل دركات العذاب في غير النيات السيئة، ولا سيما غير المرتكبة في النفوس.

﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللّهِ وَمَلَكِيهِ. وَكُتُبِهِ. وَرُسُلِهِ. لَا نَفَرُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(٢٨٥).

هذه والتي تليها تمثلان تلخيصاً وافياً لأعظم قطاعات السورة، ختاماً

(١) الدر المشور ١: ٣٧٥ - أخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ...﴾ [البقرة: ٢٨٤] فقالت: ما سألتني عنها أحد منذ سألت رسول الله ﷺ فقال: هذه معاينة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدتها فيفزع لها ثم يجدها في ضيئه حتى أن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير.

وفيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صَدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ بِهِ».

(٢) سورة الرعد، الآية: ٨.

تاماً يليق تلحيقاً لتفاصيل السورة برمتها، وبإلها رباطاً أليفاً بما بدأت ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ... ﴿^(١)﴾ حيث الأولى تحمل تفاصيل ذلك الغيب كأجمل إجمال، وفي السورة له تفاصيل مبسطة.

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ﴾ محمد ﷺ : ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ من وحي القرآن والسنة، بعدما كان مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذلك الإيمان لم يكن بعد نزول القرآن بفترة قريبة أم بعيدة كما في غيره من المؤمنين، فإنما هو إيمان حال نزول القرآن وكما كان ينتظره قبله.

ومن ثم هو إيمان مباشر كل كيانه عبداً ورسولاً دون وسيط، وليس وسيط الوحي في جلّه - ودون كله - وسيط الإيمان، إذأ فهو قمة الإيمان، ورأس الزاوية في كل درجات الإيمان، لا فحسب بالنسبة لسائر المؤمنين بهذه الرسالة، بل وبالنسبة لكل المرسلين فإنه «أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» و«أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» ! وهنا «من ربه» تلمح إلى هذه الحالة أن ربّه رباه بربوبية خاصة لا بقية لائقة لنزول ذلك الوحي العظيم، ثم وربّه رباه ثانية بما أنزله إليه من وحي الرسالة الختمية ف ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾ ^(٢) - ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ ^(٣).

ذلك هو الإيمان الرئيسي لرأس الزاوية الرسالية، وعلى ضوئه وبدعوته ودعايته.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ :

فالإيمان بالله - وهو قاعدة التصور الإيماني - وقاعدة كل الحركات

(١) سورة البقرة، الآيتان: ٢، ٣.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٩.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

الإيمانية - يعم أصل الألوهية ووحدانيتها، على ضوء الفطرة والعقلية السليمة أصالة وإجمالاً، وعلى ضوء الوحي تكملة وتفصيلاً.

ثم الإيمان بالله حقه يتطلب الإيمان بملائكة الله كحملة لوحي التكوين والتشريع، فليس الله ليوحي إلى الكل دون وسيط.

والإيمان بملائكته الصادرين عنه يستلزم الإيمان بعصمتهم وأمانتهم وأنهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١).

والإيمان بملائكته طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مصدر الإيمان، حيث يخرج به الإنسان عن نطاق الحواس الحيوانية إلى ما وراءها من غيب الربوبية والوحي ووسائطه الملائكية، فحين يلبي الإنسان - بفطرة وعقلية - دعوة الغيب بإيمان، إذاً يؤمن عن إصابته بالخلخلة والاضطراب، تحرراً عن محدود الشهود باللامحدود من الغيب.

ثم الإيمان بالملائكة يتطلب الإيمان بكتب الوحي التي تحمله الرسل الملائكية، وعلى أضواء «كتبه» الإيمان برسله، حيث الوحي هو الدليل على رسالتهم، وليست سائر الآيات الرسالية إلا براهين بيّنة على صدقهم في ادعاء الوحي، فكتب الوحي متقدمة على رسل الوحي لأنها هي رسالتهم والدليل على محتدهم الرسالي.

ومن المقالات الإيمانية الصالحة بين رعييل الإيمان ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ إيماناً ببعض وتكذيباً ببعض، أم تفرقة تنافي وحدة الرسالة من المرسل الواحد العليم الحكيم.

ذلك! مهما كان ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ فهم درجات عندنا

(١) سورة التحريم، الآية: ٦.

كما عند الله، ولكنه لا يتطلب تفریقاً بينهم، أم تفرقة لهم فيما يحملون من رسالات الله، فهم - ككل - حملة وحي الله كما أوحى، مهما اختلفت مادة الوحي وشاكلته بينهم، وكما تختلف لكل واحد منهم حسب الحكمة الربانية لصالح المرسل إليهم.

قالوا ﴿لَا تُفَرِّقُ... وَكَالُوا سَمِعْنَا﴾ ما أنزل إليه من ربه ﴿وَأَطَعْنَا﴾ الله وأطعنا الرسول، وعلّ الفارق بين ﴿لَا تُفَرِّقُ﴾ المحذوف عنها ﴿وَكَالُوا﴾ وبين ﴿وَكَالُوا سَمِعْنَا...﴾ أن الأولى حكاية لسان الحال وإن لم يخل عنه قال، والثانية هي لسان القال الحاكي عن لسان الحال.

وقالوا: نرجو ونطلب ونتنظر ﴿عُفْرَانِكَ رَبَّنَا﴾ أن تغفر ذنوبنا الطارئة، وأن تغفر ما يهجم علينا منها حتى لا نقترفها ﴿وَالَيْكَ﴾ لا سواك ﴿أَلْمَصِيرُ﴾ فحسن لنا ربنا المسير إلى ذلك المصير.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...﴾:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ توحى بأن سلب التكليف فوق الوسع هو قضية الألوهية العادلة الحكيمة، إذاً فليس حدثاً بعد ربح من التكليف قضية التماس وسؤال من المؤمنين ألا يكلفهم الله فوق وسعهم فأجاب، بل هي ضابطة ثابتة على مدار زمن التكليف في كافة الشرائع الإلهية عن بكرتها.

وتراها هي من قالة المؤمنين؟ ولا يصدر عن في الأحكام إلا عن الرسول! أو من قالة الرسول؟ ولا يصدر إلا عن الله! فهي من كلام الله مهما قاله الرسول والمؤمنون.

فـ: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١) - ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢)

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢، وسورة الأعراف، الآية: ٤٢، وسورة المؤمنون، الآية: ٦٢.

آيات خمس مصوغة بصيغة واحدة حكماً ربانياً يحلّق على كل نفس في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، دون اختصاص بمؤمني هذه الرسالة.

ثم الوسع هو ما دون الحرج والعسر، أن يسع الإنسان دون تضيق ولا تحرّج أن يحقق التكليف، دون أن يأخذ كل طاقاته دون إبقاء.

والوسع يعم العقلي والمعرفي والعملية، فردياً أو جماعياً، مهما كان بمقدمات مختارة قصر فيها فخرج عن الوسع حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ كتكليف بدائي ﴿نَفْسًا﴾ على أية حال ﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وأما الذي ترك التكليف الموسع، فتضيق بذلك، فهو مؤاخذ بالترك الأول والتضييق التالي الذي خلفه وانتج ترك الواجب، كمن واصل في العصيان باختياره السيئ حتى ران على قلبه ما كان يكسب ثم ختم على قلبه ومات على الكفر، فهو معاقب بذلك الكفر مهما كان تركه عسيراً أم مستحيلاً، لأنه من مخلفات ترك اليسير من التكليف حتى أبتلي بالعسير.

وأما المستضعفون ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴿٩٩﴾ ﴿١﴾ حيث لا يستطيعون الاهتداء وهم قاصرون، وأما المقصرون منهم في البداية ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ إذا كان تقصيراً خفيفاً طفيفاً يصفح عنه عند ذي الصفح.

فلا يشترط الوسع - كأصل - إلا في أصل التكليف، وأما العسر أو الحرج الناتجان عن سوء الاختيار فلا يرفعان التكليف عن أصله.

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ في وسعها ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ في وسعها وهذه هي

فردية التبعة، ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة به، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾^(١).

ولماذا ﴿كَسَبَتْ﴾ في الصالحات كأمر يسير، ثم ﴿اَكْتَسَبَتْ﴾ في الطالحات كأمر عسير، معاكسة في واقع العسير واليسير، حيث الصالحات عسيرة والطالحات يسيرة، فهنا ﴿مَا اَكْتَسَبَتْ﴾ كما في نظائرها:

﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾^(٢) - ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾^(٣).

هذه المعاكسة ليست إلّا في قياس الحالة الحاضرة الظاهرة في الصالحات والطالحات، وأما الباطنة فلا معاكسة فيها، حيث الصالحات هي يسيرة المصير مهما كانت عسيرة المسير، والطالحات هي عسيرة المصير مهما كانت يسيرة المسير.

بل والطالحات هي حمل على النفس في الأولى كما في الأخرى، في الأولى لأنها تخلف عارمة عن قضية الفطرة والعقلية السليمة والشرعة الإلهية، وأنها تخلف هنا معيشة ضنكاً:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾^(٤)، وكما في الأخرى ﴿خَلِّدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾^(٥).

وأما الصالحات، فهي رغم التكلف فيها فإنها يسيرة في ذلك المثلث و﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(٦) معنية ذاتية: فطرة وعقلية وشرعية، وأخرى عرضية

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

(٢) سورة النور، الآية: ١١.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٨.

(٤) سورة طه، الآية: ١٢.

(٥) سورة طه، الآية: ١٠١.

(٦) سورة الشرح، الآية: ٦.

هنا حيث تصلح الحياة الدنيا، وثالثة في الأخرى خلوداً في رحمت الله
﴿وَلَا يَنْتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾^(١)!

وإذا كانت التبعة فردية، دون أن ينفع هنالك مال ولا بنون. إلا من أتى
الله بقلب سليم، فحق للمؤمنين - إذاً - أن ينطلق من قلوبهم دعاء خافق
واجف، ألا وهو:

سلبيات ثلاث وإيجابيات ثلاث تُصلح حالهم وكل بالهم في حالهم
ومآلهم، تقديماً لسلبيات ثلاث:

١ - ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾:

والمؤاخظة السلبية هنا تعم الأولى والأخرى، في خطيأ أو نسيان، وترى
الإنسان مؤاخذاً بالخطيأ والنسيان؟ وهما خارجان عن الوسع، فإنما المعصوم
بعصمة الله هو الذي لا ينسى أمراً ولا يخطئ فيه، ثم من دونه قد ينسى أو
يخطئ! فما هو دور ذلك الدعاء بعد ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾؟!

الخطيأ والنسيان هما اثنان، ثانيهما ما هما من حصائل التساهل
والتغافل تقصيراً، والأول قصور والإيمان قيد الفتك على أية حال، فعلى
المؤمن النبهة الدائبة لكيلا يتورط في ورطات الخطيأ والنسيان، لذلك ترى
العارف بقذارة - في ثوبه أو بدنه - ممنوعة في الصلاة، إذا نسيها وصلى
معها، كانت الإعادة عليه واجبة، مهما لم يؤاخذ بنسيانه كذب، فإنما
يؤاخذ بالإعادة، وكذلك في باب الأخطاء كما نرى مؤاخذات فيها دون
العقوبة، أم ومعها إذا تجاوز طورها في حقل المعرفة والعبودية.

فالخطيأ والنسيان عن قصور ذاتي لا مؤاخظة فيهما إذ ليسا من العصيان،

وهما عن تقصير بتناسٍ وتساهلٍ يخلّفان الخطأ والنسيان، يُسأل فيهما عدم المؤاخظة هنا.

ولكنهما في تقصير معّمَد أولاً وأخيراً عصيان لا مرد له إلا بتوبة أم شفاعة أماهية من مكفرات، فإنهما يحلقان على كل عصيان عقيدي أو عملي: ﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(١) ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا دُسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾^(٢).

وليس المؤمنون يتبجحون بالخطيئة، إعراضاً عن أمره تعالى ونهيه ابتداءً، فإنما هو الخطأ والنسيان اللذان يحكمان الإنسان حين يتتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه ولا حَوْلَ عنه، أو الطوارئ المقصرة غير العامدة.

وقد تعم ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ التقصيرين فيهما، وهذا استغفار عنهما، و﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ إلا أن بينهما فارقاً هو عدم المؤاخظة في التقصير الأول كضابطة، ثم عدمها في الثاني شرط التوبة الصالحة، ورفع الخطأ والنسيان كما استكرهوا عليه في متواتر الأثر^(٣) يعينهما في التقصير الأول.

وقد تعني ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ مثلث الخطأ والنسيان، مهما كانت درجات، فالقاصر منهما يسأل عدم المؤاخظة فيهما تخضعاً وتأدباً كما في ﴿رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ﴾^(٤) والمقصر المتعمد يدعو فيه دعاء التوبة، والعوان بينهما يسأل ترك المؤاخظة فيه كضابطة.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٥١.

(٣) الدر المنثور ١: ٣٧٦ عن النبي ﷺ: «قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه»، رواه عنه أم الدرداء وابن عباس وأبو ذر وثوبان وابن عمر وعقبة بن عامر وأبو بكر والحسن والشعبي.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ١١.

وترى ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ خاصة في إجابتها بأمة الإسلام؟ علها تختص في الخطأ والنسيان العوان، إذ يجوز فيهما المؤاخضة، فهي - إذاً - من الإصر الذي كان على بني إسرائيل^(١).

٢ - ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا...﴾:

والإصر هو الحمل الثقيل، وقد يشمل هنا التكليف الإصر والعذاب الإصر كما كان في بني إسرائيل، فقد عذبوا بما حولوا قردة خاسئين وما أشبه، كما وحرم عليهم طيبات أحلت لهم جزاء بما عصوا وكانوا يعتدون: ﴿فِيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُحْلَتْ لَهُمْ وَيَصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْبَهُمْ آمُولَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ...﴾^(٢).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي طُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾^(٣) وكتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم جزاء عما خضعوا لعجل السامري، وحرم عليهم السبت.

وليس من التكليف الإصر عليهم ما لا يطاق وهو كَرَّ على ما فر منه من فذارة كما يروي الحديث المختلق «إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول

(١) نور الثقلين ١: ٣٠٦ عن الاحتجاج للطبرسي في الآية عن النبي ﷺ في حديث ... فزدني قال تعالى: سل: قال ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا...﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال الله ﷻ: «لست أو آخذ منك بالنسيان والخطأ لكرامتك عليّ وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب وقد رفعت ذلك عن أمك، وكانت الأمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن أمك لكرامتك عليّ...».

(٢) سورة النساء، الآيتان: ١٦٠، ١٦١.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦.

قرضوا بالمقاريض»^(١) وهذا يقتضي - دوماً - عند البول إخراج الدم من موضعه وما أصابه، وألا يبقى آلة البول عندهم حيث المقاريض تقضي عليها عن بكرتها.

ولقد وُصف الرسول ﷺ بواضع الإصر والأغلال عن هذه الأمة المرحومة كما في الأعراف:

﴿... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾^(٢).

وكما قال ﷺ: بعثت بالشرية السهلة السمحاء.

٣ - ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ...﴾

وترى كيف يُدعى ربنا ألا يحملنا ما لا طاقة لنا به؟ والتكليف بما لا

(١) الدر المنثور ١: ٣٧٧ عن عبد الرحمن بن حنبل أن النبي ﷺ قال: ... وفيه أخرج ابن أبي شيبه عن عائشة قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، قلت: كذبت قالت: بلى، قالت إنه ليقرض منه الجلد والثوب وأخبرت رسول الله ﷺ فقالت: صدقت.

وفي نور الثقلين ١: ٣٠٦ عن الاحتجاج للطبرسي عن النبي ﷺ - في تمة الحديث السابق - فقال النبي ﷺ: «إذا أعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالى له: سل، قال: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الذِّبْرِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] يعني بالإصر الشدائد التي كانت على من قبلنا فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه قد رفعت عن أمتك الأصار التي كانت على الأمم السالفة، كنت لا أقبل صلواتهم إلا في بقاع معلومة من الأرض اخترتها لهم وإن بعدت وقد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجداً وطهوراً، فهذه من الأصار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمتك، وكانت الأمة السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوه من أجسادهم وقد جعلت الماء لأمتك طهوراً فهذا من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك...».

أقول: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقول الله أحرى بالقبول من هذه القيلة المختلفة على الرسول ﷺ فقد أنزل الله من السماء ماء - منذ أنزل - طهوراً دون اختصاص بأمة دون أخرى!

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

يطاق خلاف الرحمة، وقد ﴿كُنِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾^(١) دون تمييز أمة عن أمة، لأنهم كلهم عباده، المستحقون رحمته!

قد تعني هذه الدعاء ما تعنيه ﴿رَبِّ أَحْكَمْ بِالْحَقِّ﴾ تثبيتاً للثابت في حق الله، تذلاً أمام الله، وكأننا لا نستحق الحكم بالحق.

أم تعني الطاقة دون الحرج، ف﴿مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ هي الشاقة من التكاليف، التي كانت على سالف الأمم؟ إلا أن نفس الجنس المستغرق لكل طاقة لا يناسبه!

أم إنها الطاقة في تحمل العذاب يوم الدنيا كما فعل بالذين من قبلنا؟ وعلاها هية، أو أن الثلاثة كلها معنية مهما كانت درجات.

والطاقة من الطوق، وهو هنا طوق التكليف أو العذاب المحتمل، فالطاقة هي الحالة المحتملة، ف﴿مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ هي غير المحتملة مهما كانت مقدورة، حيث تستأصل كل القدرات، فهي والحرج متماثلان، وكما أنه ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢) كذلك ﴿مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ بفارق أن الثانية تعم العذاب هنا كما التكليف.

ذلك - وإلى إيجابيات ثلاث في الدعاء، هي ختام السورة.

﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾:

وعلى الفارق بين هذه الثلاثة أن العفو هو عن الذنب ألا يعذب به، وقد يعفى عن ذنب هكذا وهو باق بصورته يوم يقوم الأشهاد، وهو عذاب نفسي بعد السماح عن سائر العذاب.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

إِذَا ف ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ غفراً شاملاً لذنوبنا، أن تستر عليها بعد ما عفوت عنها.

ثم ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾ درجة ثالثة بعدهما، ألا يكتفى بالعفو والغفر، بل ويرحمنا بمزيد من فضله وكما قال الله ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ في وجه من الوجوه المعنية منها.

كل ذلك نتطلبه منك ربنا لأنك ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ لا سواك، فلسنا لنسأل إلا إياك، ولا أن سؤلنا يختص بالأخرى، بل وفي الأولى:

﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ نصرة في الدارين، رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين، والحمد لله رب العالمين.

ذلك وقد ينطبق على هذه حديث رفع التسعة، المروي عن النبي ﷺ: «رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لا ينطق بشفه»^(١).

فالأولان مستفادان من الأولين ﴿إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ والمرفوع فيهما هو المؤاخذه كما في نص الآية، لا رفع كلما يتعلق بهما من تكاليف إيجابية أو سلبية، أو أحكام تكليفية أو وضعية.

والثالث من ﴿وَلَا تُحِثُّنَا﴾ وليس فقط رفع المؤاخذه، بل هو كل تحميل أوله تحميل التكليف، ثم الستة الباقية من ﴿وَلَا تَحِثُّ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ فإنها كلها من الإصر، اللهم إلا ما فيه تقصير ولا سيما الكثير، كالمقصر عن تعلم ما يتوجب عليه من أحكام، والمضطر إلى محذور باختيار أو

(١) نور الثقلين ١: ٢٥٢ في التوحيد بإسناده إلى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: ...

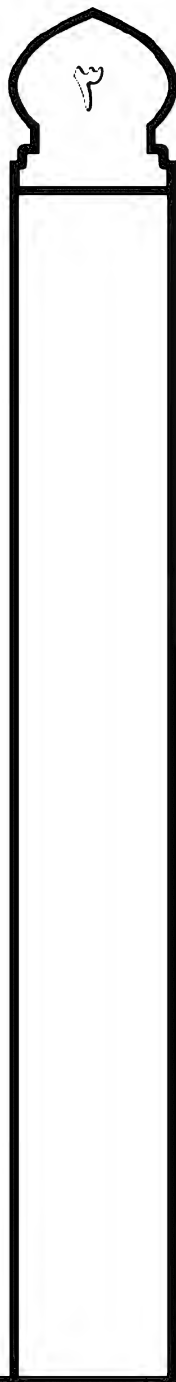
تساهل، والحاسد إذا حسد، أمّا ذا مما له فيه الاختيار، اللهم إلّا ما تغلب فيه الاضطرار.

فالجهل التجاهل، والنسيان التناسي، والخطأ التساهي، والاضطرار بالاختيار، والتحاسد التباغض وما أشبه، كل هذه مؤاخذ عنها ومعاقب بها، وإنما المؤاخذة المسلوبة وهي المعاقبة المعفوة هي في غير العمد والاختيار، وكما رفع كل إصر وما لا يطاق، حيث الشرعة الإسلامية سهلة سمحاء.

وكما رفعت المؤاخذة عما رفعت عنه أصالة، كذلك فيما يفرضه المكلف على نفسه ناسياً أو خاطئاً بنذر أو عهد أو يمين، ومثله كل إصر وغير مطابق فكذاك الأمر، فمن يفرض على نفسه - بأي فارض من الثلاثة - أنه إذا نسي أو أخطأ فعليه كذا وكذا، فلا عليه أن يتركه، أو فرض على نفسه ما يجهل خلفيته الصعبة الملتوية، أو حاضره وغائبه، أو هو إصر أم ما لا يطاق، فلا عليه أن يتركه، حيث لا ينعقد أيّ من الثلاثة في غير ما يصح فرضه عليه بأصل الشرع، فكل عسر وحرَج وإصر وما لا يطاق، وكل جهل ونسيان وما أشبه، مرفوع عن أمة الإسلام كما رفع الله، محدداً بحدود الكتاب والسنة.

تمت سورة البقرة بتوفيق الله الملك العلام، اللهم وفقني لتكميل الفرقان بحق من أنزلته عليه.





سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

مدنية وآياتها مائتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي بَصُرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿٩﴾ كَذَابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠﴾

سُميت هذه السورة بـ «آل عمران» لأنهم من أبرز السمات المستعرضة فيها بين عرض الرُّسل والرسالات في مختلف المجالات المعرّقة عجلتها، المكدرّة أجواءها.

تستحضر هذه السورة صورةً وضيئةً من ربحِ زماني مدني للحياة الإسلامية قويت فيها شوكة المسلمين، وبطبيعة الحال عارضتها الشائكة ضدّ الإسلامية من ثالث الإشرار والتهوّد والتنصر، فهي تحمل عرضاً للشبكات والاشتباكات والملابسات والعقبات التي أحاطت بهذه الحياة لحدّ كأن قارئها يعيشون الحياة نفسها بحذافيرها وأظافيرها.

وقضية الهيمنة القرآنية - الكاملة - هي مواجهة كلّ عرقلة وشائكة ليقود المسلمين في خطواتهم بين كلّ الأشواك والمصائد والأحاييل والعقاييل.

ففي عرضِ الحالة الحاضرة لنزول القرآن في عَهْدِيهِ وما عرضتها من معارضات ضدّها، وحلول ربانية لمسكتها، عرضٌ لكلّ الحلول بمعارضاتها في كلّ مستقبل للحياة الإسلامية، حيث الدعوة القرآنية خالدة على مرّ الزمن بمدار الضمانات الوقائية للكتلة المسلمة ما تمسكوا بها.

وقد تكون هذه السورة نازلةً كترتيبها الآن، حيث الرباط الوطيد بين آياتها يُنادي بذلك الواقع، إضافةً إلى كون الأصل في أيّ السور كلّها نزولها كما رُتبت إلّا بدليل يدل على خلافه، ولم يرد في الأثر أن آيات عمران نزلت في غير جَوْها أم غير ما هي الآن من ترتيبها، فقد توافق وتجاوب تنزيلها وتأليفها.

﴿الْم﴾

هي كما في البقرة وعديدة سواها من المفتتحات بها وبأضرابها، هي من مفاتيح كنوز القرآن، فضّلنا طرفاً طريفاً من فصل القول حولها في البقرة وسواها فلا نُعيد.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (٦):

تجد تفصيل البحث عنها في آية الكرسي هناك فلا نُعيده هنا.

﴿زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (٣):

﴿زَلَّ﴾ بالحق ﴿عَلَيْكَ﴾ بالحق ﴿الْكِتَابُ بِالْحَقِّ﴾ ﴿مُصَدِّقًا﴾ بالحق ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ بالحق، فهو مخمس من الحق تنزيلاً ومنزلاً ومُنزلاً وتُصديقاً ومصدقاً: مُصاحباً الحق وبسبب الحق، معانٍ عشرة كلها معنية على درجاتها دونما خليط من باطل، ولا زوال لحقه خلاف سائر الحق قبله، فهو الحق المستمر الخالد دونما نسخ أو تحويرٍ خلافاً لكل حق قبله.

والكتاب المُنزَّل هنا هو القرآن المفصَّل النازل نجوماً قضيةً مختلف الحالات المقضية والحاجيات.

و﴿مُصَدِّقًا﴾ حال أنها حال للكتاب، كذلك هي حال للرسول المخاطب في ﴿عَلَيْكَ﴾ فكما: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾^(١) كذلك: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾^(٢).

ف﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ لا تختص - فقط - بكتب الوحي، بل وتعمُّ رُسُل الوحي بآياتهم الرسولية والرسالية، فكما القرآن يُصدِّق ما بين يديه من كتابات الوحي بآياتها الرسالية، كذلك رسول القرآن مُصَدِّقاً لما بين يديه من رسل الوحي بآياتهم الرسولية، كما وكلُّ من الرسول والقرآن يصدقان كلاً من رُسُل الوحي وكتابات الوحي.

ودور تصديق القرآن لما بين يديه من كتابات الوحي هو واقع التجاوب بين وحيه ووحيتها، فلو لم يكن القرآن وحياً لم يكن ليصدق سائر الوحي لواقع الاختلاف بين وحي السماء ووحى الأرض.

(١) سورة البقرة، الآية: ٤١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٠١.

وكيف ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ دون «ما خلفه»؟ وكل الرسل والكتب هي خلف القرآن ورسوله!، لأن قرآن محمد ومحمد القرآن هما استمراران لما قبلهما من رسول وكتاب، مكملان لهما ومُهيمنان عليهما، فليسا هما خلف القرآن ونبه في الكيان مهما كانا خلفهما في الزمان، فحق التعبير - إذأ - كما هو: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كقارئ لهما وقال ومصدق إياهما، فهما - إذأ - أمامهما في الاتجاه، مهما كان القرآن ورسوله أمامهما في التوجيه.

ثم التصديق لما بين يديه منحصر بما أنزل بوحي الله، منحصر عما سواه لمكان سابق الذكر للكتاب، والنبى ليس ليصدق إلا النبى، ولا كتاب الوحي إلا مثله دون ما يناقضه أم ليس بمحتواه من حيث الوحي، إلا تصديقاً لصادق الواقع ولكنه ليس تصديقاً رسالياً، و﴿مُصَدِّقًا﴾ هنا تعني الرسالي والرسولي، ف ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ رسولاً وكتاباً ليس إلا خالص الوحي مثله، فإن في تصديق المختلق تكديباً لنفسه وتصديقاً للمتضادين!، ولا يعارض تصديقه لما بين يديه نسخه لقسم من أحكامه حيث النسخ بيان لأمد الحكم السابق وليس تكديباً لوحيه، ولا يعني تصديق القرآن لما بين يديه إلا تصديق وحيه دون تطبيقه المطبق المطلق، قضية ضرورة النسخ لقسم من الأحكام السالفة حتى في شريعة واحدة فضلاً عن شرائع عدة.

وقد بين نطاق التصديق في قسم من آيه ك ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ﴾^(١) و﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾^(٢) كما والقرآن بيان لما اختلف فيه أهل الكتاب من الكتاب دساً وتحريفاً وتجديفاً:

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾^(٣) ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٤).

(١) سورة الشورى، الآية: ١٥.

(٣) سورة النحل، الآية: ٦٤.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٦.

(٤) سورة النمل، الآية: ٧٦.

وكما يصرح في عشرات من آياته أن أهل الكتاب حرّفوا من كتبهم قسماً من جهات أشراعتها ومن أهمها البشائر الواردة فيها بحق هذا الرسول ﷺ : ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾^(١) فقد حرّفوا بشائره لفظياً ومعنوياً كما حرّفوا منها أحكاماً وقصصاً تحمل أحكاماً أخرى: ﴿...يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...﴾^(٢) و﴿يَتَّاهَلُ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ...﴾^(٣) ﴿...أَفَنُظْمِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٤) ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾^(٥).

وقد يعني تكرار التصديق لما بين يديه أنه ليس بدعاً من الرسل، ولا أن كتابه بدع من الكتب، تقريباً وتشويقاً لأهل الكتاب أن يصغوا إلى ذلك الجديد الذي هو استمرار للقديم، سلسلة موصولة بين الله وخلقه على مرّ الزمن الرسالي.

ذلك، ولكي يقارنوا بين الكتابين فيعرفوا أن القرآن وحي - وبأحرى مما عندهم - أو ينظروا إلى البشارات المودوعة في كتبهم بحق هذه الرسالة الأخيرة، متحللين عن كلّ تحريف وتجديف.

ذلك ﴿لَمَّا بَيَّنَّ يَدَيَّ﴾ بوجه يعم كافة الرسل بكتبهم، ثم ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ﴾

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤٦.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١٥.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٧٥.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٧٩.

وَالْإِنْجِيلَ* خاص بعد عام لاختصاصهما بينها بأهمية خاصة، وأنهما المعروفان منها في الحقل الكتابي دون ما سواهما من كتاب غابر لم يبق له على أثر إلا فيما شذ وندر.

وَالْإِنْجِيلَ* مفرداً (١٢) مرة في القرآن لمحة لامعة على تحرفه إذ أصبح أناجيل لا تنسب إلى السيد المسيح ﷺ اللهم إلا ما لا خبر عنه حيث دُفن في مقبرة التاريخ المسيحي.

والقرآن لا يصدق إلا الإنجيل النازل على السيد المسيح ﷺ دون الأنجيل التي ألفها جماعة آخرون وهي متعارضة مع بعضها البعض، وأخرى مع صادق الوحي، وثالثة مع الفطرة والعقلية والواقعية السليمة^(١).
 ﴿... مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ كل ذلك رسولاً ورسالة:

﴿مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

فكل ما أنزل من قبل ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ و﴿التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ كيانه هدى للناس، كما ﴿وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾.

والفرقان - ككل - هو الفارق بين الحق والباطل بواقعه المبرهن وأصدق مصاديقه هو القرآن، فقد ذكر أولاً بلفظ ﴿الْكِتَابِ﴾ وأخيراً ﴿الْفُرْقَانُ﴾ مما يدل أنه هو الأول والأخير، فكل كتابات السماء تقدمات لذلك الكتاب، كما أن كل رسل السماء تقدمات لذلك الرسول.

ومهما كان كل رسول فرقاناً بنفسه وبآيات رسالته، ولكنه لم يكن فرقاناً بكتابه، فهذا الرسول فرقان بكتابه كأفضله، فإنه آية خالدة رسالية ورسولية على مدار الزمن الرسالي، وما هكذا أي كتاب بين يديه!.

(١) للاطلاع على حال الأنجيل راجع كتابنا (المقارنات) وقد جاء شطر من عديد الأنجيل في الفرقان ٢٧ : ١٧٦ - ١٧٧.

ومهما شمل ﴿الْفُرْقَانُ﴾ المنزل هنا كل فرقان مع الرسل دون كتاباتهم، فالمصداق الأعلى والأجلى للفرقان هو القرآن، كما وهو الرسول فإنه من المنزل كما القرآن: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ﴿١١﴾﴾ (١).

وطالما القرآن المفصل منزل تدريجياً، ولكن المحكم منه - النازل ليلة القدر - منزل دفعياً فهو: فرقان أول، ثم المفصل منه فرقان ثان منزل، لأن كل نازل منه في نجمه فرقان، فهو - إذاً - فرقان جملة وتفصيلاً، إنزالاً وتنزيلاً، لا مثل له في كتابات الوحي عن بكرتها.

فذكر الفرقان هنا بعد القرآن تعظيم للقرآن وتعميم للفرقان لكل رسول أنه لا يأتي إلا بفرقان، وفرقان القرآن يمتاز عن سائر الفرقان بما يفرق بين أصيل الوحي فيما بين يديه عن دخيله، وأنه برهان لرسوله رسولياً ورسالياً، خالداً على مر الزمن، بل لا يزداد إلا ظهوراً وبهوراً، وأنه المقياس الأصيل لما يروى عن المعصومين عليهم السلام تصديقاً لما وافقه ورداً لما خالفه.

ذلك! وما أشبه من ميزاته المنقطعة النظير بين كل فرقان لكل بشير ونذير، فإنه شرعة بأكملها وآية رسالية ورسولية بأكملها، قضية خلود الشرعة بآيتها ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (٢).

إذاً ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْيَتِ اللَّهُ﴾ وهي مجموعة في ذلك الفرقان، ومنجمة في سائر الفرقان: أنفسية وآفاقية: رسلاً ورسالية ورسولية، كفراً عن تصديقها، وسترأً مكذباً أو متجاهلاً عن دلالاتها الصادقة ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ وفاقاً لشد الكفر وعدّه وجزره ومده ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يغلب ﴿ذُو أَنْتِقَامٍ﴾ ممن يتألب أو يتغلب على رسالات الله وفرقانه.

(١) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠، ١١.

(٢) سورة فاطر، الآية: ١٤.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٣﴾ :

﴿شَيْءٌ﴾ هنا في سياق النفي تشمل كل ما يستحق اسم الشيء، واقعاً - وهو حق الشيء في مثلث الزمان - بإمكان وقوعي ومصلحي، أم ممكناً ذاتياً لا يستحق التكوين حسب الحكمة العالية، وأما المستحيل فليس شيئاً بأي معنى حتى تشمله ﴿شَيْءٌ﴾ فإنما الله يعلم استحالته حقه ونحن نعلمها على هامش علمه.

ثم ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ تعبير مكرور في القرآن عن كل كائن على طول خط التكوين، ظرفاً لواقع ﴿شَيْءٌ﴾ ومظروفة، دون إبقاء لكائن إلا وهو شامله.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ :

﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ ﴿١﴾ ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ ﴿٢﴾ ولا أنتم الناس فحسب، بل و﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ ﴿٣﴾ لكل صورة، ولا يخلو أي خلق من صورة هي منه تعالى كخلقه سواء.

﴿هُوَ﴾ لا سواه ﴿الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ﴾ بالصورة الإنسانية بجزئها الروحية والبدنية، روحية عامة هي الروحية الإنسانية ككل، المشتركة بين الكل، وأخرى خاصة حيث تختلف الأرواح من جهات عدة قابلية وفاعلية واستعداداً أماهيم، وبدنية عامة مشتركة وهي الهيكل الإنساني المشترك بين الكل، وأخرى خاصة هي مختلف الصور والشاكلة ظاهرة وباطنة، وكل هذه الأربع داخلية في نطاق ﴿يُصَوِّرُكُمْ﴾ هنا وفي سواه: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

(١) سورة الانفطار، الآية: ٨.

(٢) سورة غافر، الآية: ٦٤.

(٣) سورة الحشر، الآية: ٢٤.

صُورَكُمْ ﴿١﴾ حَيْثُ ﴿حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ^(١) فِي جَزْئِهِ فَلَا أَفْضَلَ مِنْهُ
نَوْعِيًّا أَلَلَّهُمْ إِلَّا فَضِيلًا مِثْلَهُ وَهُوَ الْقَلِيلُ: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا﴾ ^(٢).

وأرحام النساء، مهما كانت خلقية، أم مصطنعة إن أمكنت ﴿كَيْفَ
يَشَاءُ﴾ لا ما يشاؤه سواء ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في أي من اختصاصات الألوهية كالخلق والتصوير
والتدبير والتقدير ﴿الْعَزِيزُ﴾ في ألوهيته ﴿الْحَكِيمُ﴾ فيها، فلا يغلب ولا يخطأ
أو يجهل أو يغفل.

هنا ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ كما هناك ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ ^(٣)
تحمل مختلف الصورة الروحية والبدنية للإنسان، فليست هي بمشيئة
الوالدين - اختياراً أم دون اختيار - أو علم الأجنة، إنما هي بمشيئة الله
وحده لا شريك له.

هنا نتحدث قليلاً عن الصورة الجسدانية الملموسة، فقد قضت الحكمة
الربانية في خلقه أن يُركَّب كل شخص إنساناً وسواء بصورة مختلفة عن
الآخر رغم التشابه الواقع بين شخص وآخر.

ولقد بين علماء الوراثة قريباً أن احتمال التشابه التام بين شخصين هو
بنسبة واحد من الرقم عشرة مسبقاً بأربعين صفراً (١/١٠٤٠) وهذه حقاً
استحالة حسابية منطقية!.

ذلك! لأنه - حسب تقديرنا - عندما ينصهر الحيوان المنوي مع
البويضة - وكل منهما يحمل ربع مليون «ناسلة مورثة» تقريباً - لا يقدر أحد

(١) سورة التين، الآية: ٤.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

(٣) سورة الانفطار، الآية: ٨.

إِلَّا الله أن يتنبأ بالشكل الذي سيكون عليه مستقبل الجنين البيولوجي، والتي تحكمها هذه المورثات، وقد يرجع الجنين في نَسَبِهِ - أي ميزاته البيولوجية - إلى أبعد الحدود، وربما إلى جَدِّنا الأول وكما في حديث الرسول ﷺ عندما سأل رجلاً ما وَلَدَ لك؟ : ما عسى أن يولَدَ لي إما غلام وإما جارية، قال: فمن يشبه؟ قال الرجل: يا رسول الله ﷺ ما عسى أن يُشبه إما أباه وإما أمه، فقال ﷺ : لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كلَّ نسب بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ قال: شكلك.

ذلك! ورغم أن علم الوراثة باستطاعته نفي الأبوة عن طفل إذا تعارضت فئة دمه مع فئة دم والده - وهذه حالات نادرة - كأن تكون فئة دم الوالدين من فئة (A) وفئة دم الطفل من فئة (B).

رغم ذلك لا يستطيع التأكد بأبوة الوالد لطفله، فعلم الوراثة لا يستطيع الجزم بذلك أبداً، ومن هنا نعرف طرفاً من البعد العلمي العظيم في التشريع الإسلامي من خلال قول الرسول ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». حيث يحصر المعول عليه في إثبات نسب الطفل لوالده كما بينه علم الوراثة اليوم.

ذلك، وأما أنصار الانتخاب الطبيعي وتطور المخلوقات الحية بعوامل البيئة والمناخ، من الذين أرجعوا اختلاف الألوان في الجنس البشري والمخلوقات الحية للمناخ والطبيعة، أما هؤلاء فسقطت هرطقتهم هذه الخواء أمام اكتشافات المورثات التي تحكم اختلاف الألوان في المخلوقات.

فلماذا سكان الولايات المتحدة الأمريكية من الزنوج لم تتغير ألوان بشراتهم بفعل المناخ وهم في مناخ مختلف عن افريقيا منذ مئات السنين؟ وكذلك بالنسبة لسكان جنوب أفريقيا من البيض.

أجل لا ننكر أن للبيئة والمناخ تأثيراً بحول الله وقوته، ولكننا ننكر أن يكونا هما الأصل الأصيل في اختلاف الصور والألوان، فإنما ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾! وإليكم مثلاً ماثلاً بين أعيننا «بصمات الأصابع» كما تبدو في أواخر الشهر الثالث من حياة الجنين ﴿بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَن سُورَىٰ بَنَاتُهُ﴾^(١) حيث لا تتشابه البصمات إلا في التوأم التام الصحيح المتأني من بويضة ملقحة واحدة، سبحان الخلاق العظيم!

وتلك هي الصورة المختلفة بين الناس، ثم المتحدة بينهم تشتمل على ثلاثة عشر هي: الطبائع - الأركان - الأخلاط - الجواهر - الطبقات - الأعمدة - الحبال - الخزائن - المسالك - الأنهار - الأبواب - الحُرَّاس - العمودان، فكل شخص من الإنسان هو بمفرده كمدينة سبحان الخلاق العظيم!

١ - فالطبائع هي الحرارة - البرودة - الرطوبة - اليبوسة.

٢ - والأركان الأصلية أيضاً أربعة هي: النار والهواء والماء والأرض، والعلم الآن جعلها مركبات من عناصر تبلغ زهاء (٧٥) أم وتزيد.

٣ - والأخلاط أربعة هي: الصفراء والدم والبلغم والسوداء، مهما زاد عليها العلم ما زاد.

٤ - والجواهر تسعة هي: عظم - مخ - عصب - عرق - دم - لحم - جلد - ظفر - شعر.

٥ - والطبقات عشر هي: رأس - رقبة - صدر - بطن - جوف - جِـقْو - وركان - فخذان - ساقان - قدمان.

٦ - والأعمدة هي (٢٤٨) وهي العظام.

(١) سورة القيامة، الآية: ٤.

٧ - والحبال: (٧٥٠) حبلاً هي الرباطات الممتدة المشدودة على العظام وهي الأعصاب.

٨ - والخزائن الإحدى عشر هي: الدماغ - النخاع - الرئة - القلب - الكبد - الطحال - المرارة - المعدة - الأمعاء - الكليتان - الأثنيان.

٩ - والمسالك والشوارع والطرق في العروق الضوارب (٣٦٠).

١٠ - والأنهار هي: الأوردة (٣٩٠).

١١ - والأبواب الاثني عشر هي: العينان - الأذنان - المنخران - السيلان - الثديان - الفم - السرة.

١٢ - والحراس هي الحواس الخمس: السمع - البصر - الشم - الذوق - اللمس.

١٣ - والعمودان هما الرجلان.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُخَكِّمُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾

آية فريدة في القرآن تقسم آياته إلى محكمات ومتشابهات، تنديداً بالذين يتبعون ما تشابه منه، وتمجيذاً بمبتغي محكماته، والمستفسر لمتشابهاته بها، وتجهيلاً لتأويله ككلّ وعله للكلّ، فيحق لنا أن نسبر أغوارها لنحصل على صراط مستقيم في تفسير آي الذكر الحكيم.

هنا اثني عشر سؤالاً يُطرح حول آية التقسيم هذه، للإطاحة بكلّ تقولة عليها على ضوء أجوبتها الصالحة.

١ - هل هذه الآية محكمة يضح التمسك بها في ذلك التقسيم ومعرفة كلّ قسم، أم متشابهة؟.

٢ - ثم ذلك التقسيم الثنائي حاصر، أم هناك قسم أو أقسام آخر من الآيات؟ كالمجملات!.

٣ - كيف التوفيق بين آية التقسيم، وثانية تدل على أن القرآن كله محكم: ﴿كَتَبَ أَتَمَّتْ ءَايَتُهُ﴾^(١) وثالثة تدل على أنه كله متشابه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ نَقْشِرُهُ...﴾^(٢).

٤ - كيف جمع فيها بين ﴿هُنَّ﴾ ضمير الجمع، وبين ﴿أُمُّ الْكُتُبِ﴾ مفردة، فجعل الواحد صفة للجمع؟ وهذا فت في عَضِدِ البلاغة وثلّم جانب الفصاحة!.

٥ - ما هو المحكم والمتشابه والفرق بينهما بصورة محكمة غير متشابهة؟.

٦ - كيف تكون المحكمات أمّا للكتاب؟.

٧ - ما هو اتباع المتشابه المنهي عنه؟.

٨ - بماذا تفسّر التشابهات وكيف تفسّر؟.

٩ - ما هو الوجه في اشتغال الكتاب على التشابهات وهي مسرب الشبهات؟.

١٠ - من هم الراسخون في العلم؟ وهل هم يعلمون تأويله أم لا يعلمون؟.

١١ - هل التأويل يخص التشابهات أم يعمّ المحكمات؟.

١٢ - ما هو الفرق بين التأويل وتفسير المتشابه؟.

١ - قضية الوحدة في هذه الآية من حيث التقسيم إذ لا ثانية لها،

(١) سورة هود، الآية: ١.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

والتأمل فيها حقها، أنها محكمة، وإلا لفسد التقسيم وأصبح القرآن كله متشابهاً حيث لا يفهم الفرق بينهما على ضوء آية التقسيم، فهي قطعاً في مقام بيان التقسيم، فلو كانت متشابهة - ولا محكمة غيرها تفسر هي بها - لعاد القرآن كله متشابهاً، وبطل علاج التشابه المدلول عليه لها، ولم يصدق: ﴿كَتَبَ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١) وسقط الاحتجاج بواجب التدبر فيه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٢) وليست الحاجة إلى التدبر مما تجعل الآية متشابهة وإلا أصبحت كل النظريات متشابهة.

هذا وواقع الاختلاف في أي القرآن إحكاماً في بعض وتشابهاً في أخرى، مما يصدق حق التقسيم وأنه بيان لواقع ملموس.

٢ - «منه» قسيم أول «وأخر» قسيم منه ثانٍ فهما - إذاً - قسيما اثنان، ولو كان فيه ثالث لكان حق التقسيم في هذه اليتيمة أن يذكر كما ذكرنا، فإن في تركه إجمالاً في التقسيم وإبهاماً لكل قسيم.

ثم التقسيم إلى قسيمي السلب والإيجاب هو حاصر على أية حال، والتشابه والإحكام راجعان إلى وصفي المدلول باللائح والخفي ولا ثالث بينهما أياً كان.

وقيلة القائل إن المجلد ثالث لا هو محكم ولا متشابه - لأنهما المقصود دلالتهم على معنى، ولا يقصد من المجلد مجمل المعنى - إنها غيلة وحيلة على الذكر الحكيم، إذ لا مجمل في القرآن بهذا المعنى، فكل لفظة فيه تعني ما يصح أدبياً من المعنى المراد، إن عاماً فعام وإن مطلقاً فمطلق أو نصاً أو ظاهراً فهما لا سواهما، محكمة أو متشابهة.

(١) سورة فصلت، الآية: ٣.

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٢.

فقد يعني المُجمل ما أجمل فيه المعنى دون بيان رغم كونه معنياً، فهذا فتٌ في عَضُدِ الفصاحة وثُلُمٌ في صرح البلاغة، تُنخَى عنه ساحة الذكر الحكيم لأنه أبلغ بليغ وأفصح فصيح، فكيف يليق به هكذا تعبير فضيح!

أو يعني ما لم يُعن منه أي معنى؟ وذلك لغوٌ في الذكر الحكيم!، أو عنى منه معنى ولم يُعن معنى آخر، فغير المعنى - إذاً - خارج عن مقسم التقسيم وهو الدلالة، ومن ثم فإن كان لائح المعنى وإن بتأمل وتعمُّل فهو من المحكم، وإن كان عميق المدلول على وضوح الدلالة فهو من المتشابه الذي يفسره المحكم، وإن لم يُعن منه ما تعنيه فهو خارج عن المقسم، وقد تجمع الأقسام الثلاثة ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُؤُوبٍ﴾^(١) فهي مُحكمة من حيث عدد الأيام والمخلوق فيها، ومُتشابهة من حيث معنى الأيام، ومُجملة من حيث عدد السماوات.

٣ - إحكام الآيات كلها يعني الحكمة العالية الربانية المُعمَّقة فيها دلالة ومدلولاً وتوفيقاً مع الفطرة والعقلية والواقعية الصالحة، وتطبيقاً لها مُحلَقاً على كلِّ متطلبات الحياة الإنسانية والإيمانية، فلا مدخل فيها لباطل، وهذا إحكام للقرآن في كلِّ مراحل.

ولكنه محكمة الآيات وجاه تفصيلها كما في الآية نفسها وهو إحكامٌ قبل تفصيل، أنها أحكمت في نزولها الأول على قلب الرسول ﷺ في ليلة القدر، فالمُحكّمات والمُتشابهات في مرحلة التفصيل كلها مُحكمات في مرحلة الإحكام.

وأما ﴿كِتَابًا مُتَشَبِهًا﴾ فقد يعني تشابهاً لا يقابل هذا الإحكام، فهو تشابه آياته كلها للمعنى من المحكم النازل ليلة القدر، وتشابهها مع بعض البعض

(١) سورة ق، الآية: ٣٨.

في قوامة التعبير لأعلى قمم الفصاحة والبلاغة، وتشابهها بتلاؤمها مع بعض البعض حيث يفسر بعضه بعضاً وينطق بعضه على بعض، ورابع هو تشابهها مع بعض في التدليل على وحيها آيات بينات من عند الله العزيز الحكيم، وخامس تتشابه فيه مع قضية الفطرة والعقلية والواقعية الصالحة على مدار الزمن، وكذلك كل تشابه هو قضية كونها من عند الله ذا نسق واحد في جزالة النظم وإتقان الأسلوب في كل حقول الهداية إلى الصراط المستقيم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(١).

فهذه وتلك تقرر أن إحكاماً وتشابهاً يُحلّقان على القرآن كله، وآية التقسيم تقسم تفصيل الكتاب المتشابه إلى محكم ومتشابه، عنايةً منهما غير ما يُعنى فيهما، ومنها إحكام المدلول حيث يتضح لبساطته، ثم تشابهه - على وضوح الدلالة - لعلو المعنى وتشابه اللفظ مع ما يُعنى منه غير ذلك المعنى، لا قصوراً في الدلالة، إنما لعلو المعنى.

٤ - لو قال: ﴿هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ﴾ لذهب البال والخيال إلى أن كل واحدة منها هي أم لكل الكتاب، رغم أن كلاً أمّ لمتشابهها الخاص، أم جملة منها لجملة أخرى، دون أن تكون كل واحدة أمّاً للكتاب، فلا أن كل محكمة أم لكل المتشابهات، ولا لأي متشابهة لا تناسبها، وإنما لكل متشابهة أم، واحدة أم زائدة في كل من المحكمة والمتشابهة، فصالح العبارة عن القيلين في مختصر التعبير ومحتصرة: ﴿هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ﴾ توحيداً للأم المحكمات وسائر الكتاب المتشابهات، فقد قبل جمع المتشابهات بجمع المحكمات فعبر عن كل بصيغة الأفراد ﴿أُمَّ الْكِتَابِ﴾ فكما الأم واحدة كذلك الكتاب المعنى منه كل المتشابهات.

إذاً فمجموعة الأمهات هي كأم واحدة لمجموعة المتشابهات، فهي أصل للمتشابهات تقدح بها فيظهر مكنونها ويستثار دفينها، وبذلك سُميت أمّ الإنسان أمّا لأنها أصله الذي منه طلع وعنه تفرع وهي - بعد - المرجع في كلّ سُؤل وحاجة.

وقد تشابه هذه الآية آية ابن مريم وأمه: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾^(١) فإن المعجز فيهما آية واحدة على عديد ظرفها، فإنها وُلدت من غير بعلٍ وهو وُلد دون أبٍ ولا فصال بينهما في تكوّن هذه الآية، إذ ليس كلّ واحد دون هذه الصلة الولادية آية خارقة.

كذلك ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فإنها ككلّ أمّ للكتاب كلّ، فليست كلّ واحدة منها أمّا للكلّ، ولا أن كلّ واحدة من المتشابهات وليدة لكلّ من المحكمات فإنما ذلك من تقابل الجمع بالجمع.

ولأن الكتاب يعمّ محكمه إلى متشابهه، فهن - إذا - أمّ لأضرابها المحكمات كما هي أمّ للمتشابهات حيث المحكمات تفسر بعضها بعضاً كما تفسر المتشابهات.

وإنما عبّر عن المحكمات بضمير جمع العاقل ﴿هُنَّ﴾ لأنها بتفسيرها المتشابهات كأنها عاقلة حكيمة، وهي حقاً هية لأنها صادرة من خالق العقل والحكمة لتعقلنا فنعقلها، ورغم أن المتشابهات كما المحكمات حكيمة عاقلة، ولكن علّو المعنى وقصور العاني في مدايلها تجعلها بحاجة إلى محكماتها، فكأنها ليست بذلك العقل الحكيم وهي من خالق العقل الحكيم، وليس السلب إلّا من القاصرين في تفهمها، دون قصور في دلالاتها، فأَيّ الذكر الحكيم كلها حكيمة ولا يعني التقسيم إلّا مختلف الافهام في تفهمها.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٥٠.

٥ - هل المحكمات هي الدالات على معانيها المقصودة دونما تكلف أو تخلف عن نصوصها أو ظواهرها؟ فالمتشابهات هي غير الدالات نصاً أو ظاهراً، حيث يشتبه المرادات فيها بغيرها فيتحرّر الناظر إليها حتى يستفسرها بمحكماتها؟.

وهذا قصورٌ في دلالة المتشابهات، فهو - إذاً - فتٌ في عَضِدِ الفصاحة، وثلمٌ في جانب البلاغة، وتخلّفٌ عن واضح البيان وناصع البرهان، والقرآن هو أين بيان وأوضح برهان!.

في الحق إن التشابه هنا ليس تشابهاً دلاليّاً بل هو تشابه مدلولي يخلّفه علوُ المعنى عقليّاً أو علمياً أو معرفياً رغم واضح الدلالة لغوياً وادبياً، وآخر هو من مخلفات لفظية التشابه لغوياً والمعنى مختلف كما تتشابه صفات إلهية بصفات خلقية باختلاف المعاني خلقياً وخالقياً، فلا تشابه إلّا قضية قصور المستدل الخاوي عن قمة معرفية دون الدال البالغ أعلى القمم الدلالية، فلا تجد في القرآن، ولا مرة يتيمة، يراد من نص خلاف نصّه، أو من ظاهر مستقر خلاف ظاهره، فإنما هو تشابه في ألفاظ هي حكيمة المعاني ومحكمتها لأهلها، وعلوٌ في المعاني لا بدّ لتفهمها من علوٍ يناسبه في المعرفة.

وحين نقسم احتمالات الأقسام للتشابه - أيّاً كان - في القرآن، نجد اثنين وأربعين محتملاً بضرب سبع في سبع.

فقد يتشابه المعني من آية بغير المعني منها لقصورٍ في التعبير، إجمالاً أو إبهاماً أم قصداً لخلاف النص أو الظاهر، وهذا خارج عن المعني من ﴿وَأَخْرَجْنَا مُتَشَكِّهَةً﴾ فتسقط سَبْعٌ من المحتملات.

أم أن الدلالة واضحة نصاً أم ظهوراً مستقراً ولكن اللفظ يتشابه مع مثله خُلُقياً وخالقياً، وهذا تشابه مدلولي لفظياً وليس دلاليّاً لغوياً.

وفي ذلك التشابه قد يكون تشابهٌ معنوي في المعني من الآية، عقلياً أو علمياً أو معرفياً أو حسياً أو واقعياً، وهي مُضافة إلى الأول ست تضرب في ست فالمحتملات الصحيحة - إذاً - ست وثلاثون، تترك مكرراتها والبقية الباقية صالحة.

ومن التشابه الواقعي أن المحكمة المنسوخة تتشابه المحكمة غير المنسوخة، فيزول تشابهها بالناسخة، كما التشابه علمياً وعقلياً ومعرفياً وحسياً يزول سناداً إلى المحكم في هذه الأربع دلالة من نفس الآية وسائر المحكمات التي هي في مغزاها وممرهاها.

فالمحور الأصيل في ﴿وَأَخْرُ مُتَشَبِهَةً﴾ هي المتشابهات لفظياً إذ ترجع إلى محكمات فيزول بذلك تشابهاتها، وأما سائر التشابه فهو زائل بنفس الآية الصريحة أو الظاهرة في خلافها علمياً أو عقلياً أو حسياً، اللهم إلا تشابه النسخ فلا يزول إلا بالرجوع إلى الآيات التي بالإمكان نسخها إياها فيتأكد أنها محكمة أو منسوخة.

فهنا صفات وأفعال تختص بالله فلا تشابه فيها على أية حال، وهناك أخرى تختص بمن سوى الله فكذلك الأمر.

ثم هنالك ثلاثة هي مشتركة لفظياً بين الله وخلقه، متباينة معنوياً وواقعياً، كالشيئية والوجود والعلم والقُدرة والسمع والبصر واليد والقدم والمجيء وما أشبه، ففيها وفي أضرابها يشته المعنى على الجاهل به، استجراراً لمعانيها في المخلوقين إلى الخالق سبحانه، أو استجراراً لمعانيها في الخالق إلى المخلوقين.

ومن أسهل الشُّبُل في تفسيرها إرجاعها إلى محكمات قرآنية كـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١) و﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾^(٢) و﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآَبْصَرُ وَهُوَ

(١) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٤.

يُذَرِّكَ الْآبَصَرُ^(١) وأضرابها من محكمات... أو محكمات عقلية أو علمية أم معرفية متزودة من محكمات قرآنية أماهيم، يزول بها ذلك التشابه العارم الناتج عن قصور العقلية الإيمانية أو العلمية دون أي قصور دلالي في لغة القرآن^(٢).

فالمتشابهات القرآنية في الأكثرية الساحقة هي في أسماء الله وصفاته وأفعاله حيث يؤتى بها في لغات مشتركة الاستعمال بينه وبين خلقه، فلا بد من تجريدها عن المعاني الخلقية عن بكَرَّتِها، والإبقاء على المعاني الخالقية، وذلك هو المعني من تسميحه سبحانه بحمده، أن ننزّهه فيما نحمده بالألفاظ متشابهة عما لا يليق بساحته، ولا سبيل للتعريف بصفاته سبحانه - المشتركة لفظياً بصفات خلقه - إلا استعمال نفس الألفاظ المشتركة، ثم علينا تجريدها عن معانيها في الخلق.

ومهما كان القرآن كلّ فرقاناً لأهله، ولكن المحكمات البيّنات في أنفسها هي فرقان للمتشابهات^(٣) تفرّق المعنّيات الإلهية بمشتركات الألفاظ، عن المعنّيات الخلقية أم أية تشابهات في سائر الحقول العقلية والعلمية

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

(٢) مثلاً على التشابه العلمي آيات حركات الأرض كآيات الكفات والرافجة والذلول والجبال الأوتاد وأضرابها، حيث الألفاظ لا تشابه فيها، وإنما العلم غير البالغ زمن نزولها يعمل في تشابه بين حق المعنى وباطله، فالعلم يرجح باطله وهو سكون الأرض، والنص يرجح حقه وهو حركات الأرض، فيحمل النص - قضية العلم أو الحس الخاطي - على غير النص، وهكذا العقل غير الناضج، حيث يعقل أمراً بقصوره فيعتقده ثم الآية الصريحة أو الظاهرة في خلاقه يظن أنها متشابهة قد يرجح حكم العقل عليها فتؤول على خلافها.

(٣) في الكافي عن ابن سنان عن ذكره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفرقان والفرقان أهمما شيان أو شيء واحد؟ قال: القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به، وفيه عن القمي بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام: الفرقان كل أمر محكم، وروى العياشي عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفرقان والفرقان؟ قال: القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الذي يعمل به وكلّ محكم فهو الفرقان.

أما هي، ومما لا ريب فيه أن الآيات الأحكامية - كقدر معلوم من القرآن - هي من الفرقان المحكم^(١).

ولا يعني إحكامها عدم الحاجة إلى التدبر فيها وتفسير بعضها ببعض، بل يعني عدم التشابه مدلولياً إذ لا تشابه فيها لفظياً، مهما كانت عميقة المعاني، غالية المعالي.

إذاً فـ «المحكم ما يعمل به والمتشابه الذي شبه بعضه بعضاً»^(٢) فـ «المتشابه ما اشتبه على جاهله»^(٣) وكون المنسوخات من المتشابهات كما في مستفيضة تعميم للمتشابه المدلولي إلى التشابه تكليفيّاً، حيث الجاهل بالمنسوخ يحسبه - على الدلالة المحكمة - أنه حكم ثابت لا جَوَل عنه.

وحق القول في المتشابه - هو ككل - تشابه غير المراد بالمراد، تشابهاً عقلياً أو علمياً أو معنوياً أو واقعياً، والأخير هو تشابه المنسوخ، وقبله تشابه الأسماء والصفات الإلهية، والأولان هما في حقول القصور في العلوم والعقول وكما يروى «إن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن»^(٤) مهما فسرهما محكماتها، أو هي محكمات مدلولياً، إلا أن قاصر العقل والعلم قد يهيم تأويلها إلى ما يوافقهما كآليات الصريحة في حركات الأرض ودورانها أما شابهها من آيات تحمل معارف غامضة عقلياً أو علمياً.

(١) الدر المنثور ٢: ٦ - أخرج البخاري في تاريخ بغداد بسند أن النبي ﷺ قال في خطبته: أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أحلّ لكم وما حرّم عليكم فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه وآمنوا بمتشابهه واعملوا بمحكمه واعتبروا بأمثاله.

(٢) العياشي عن أبي محمد الهمداني عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ.

(٣) العياشي عن مسعدة بن صدقة عنه ﷺ وفي الدر المنثور ٢: ٦ - أخرج ابن سعد وابن الزبير في فضائله وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال - إلى أن قال - : فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به.

(٤) كما في الدر المنثور عن ابن عباس ﷺ.

فالمحكمات - إذاً - هي غير المنسوخات، ولا المتشابهات معنوياً ولا علمياً ولا عقلياً ولا معرفياً ولا حسياً، فهما تختلفان حسب الاستعدادات والقدرات العقلية والإيمانية والعقيدية، دون أن تكون آيات محكمات في مخمسة الجهات للكل، وما سواها مُتشابهات لهم.

فكم من آية هي محكمة لمستفسر عنها مُتشابهة لآخر، أم هي محكمة في بعض ألفاظها مُتشابهة في الأخرى، كما ومنها ما هي محكمة واقعياً إذ لم تنسخ، ولكنها مُتشابهة لفظياً، أو محكمة لفظياً ومُتشابهة عقلياً أو علمياً أو معرفياً، وهكذا الأمر في أضرابها من إحكاماتٍ وتشابهات في أربعة الجهات.

ذلك ما تهدي له آية التقسيم وروايات تفسرها كما هيه، فسائر التعاريف - إذاً - بين قاصرة ومُقَصَّرة، مُفَرِّطة أو مُفَرِّطة، أو أنها من التفاسير الجانبية غير المحلقة على أربعة الجهات في المحكمات والمتشابهات.

ومن أغربها أن المحكمات هي الحروف المقطعة وغيرها متشابهات! معاكسة صريحة لمدلول آية التقسيم، فإنها أحق أن تكون من المتشابهات، بل هي من أعزلها، وهي أوفق الظروف الملتوية للتأويلات: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا شَغَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾.

وإذا كانت غير الحروف المقطعة متشابهات ككل، والمقطعة هي من أغمض المتشابهات، إذاً فأين القرآن البيان، وكيف واجب التدبر في القرآن؟!.

هذا! وقد يصح القول أن الحروف المقطعة لا هي من المحكمات ولا المتشابهات، فإنها لا تدل وضعياً على معنى، فلا مداليل لها فضلاً عن كونها محكمات.

ولئن أدخلناها في المتشابهات فهي من أوغلها في التشابه حيث لا تفسر

بمحكمات في القرآن، فقد يصبح القرآن محكماً كله - كما عند أهله الذين يعيشونه معرفياً عِلْمِيّاً وَعَمَلِيّاً حياتهم - يصبح محكماً في حقل التفسير - ككلّ - مهما بقي مُتشابهاً في ساحة التأويل، ولكن الحروف المقطعة لا تفسر لها ولا تأويل إلا لأهله الخصوص وهم الرسول ﷺ وذووه المعصومون عليه السلام فالمتدبرون في القرآن حقّه، الراجعون في تفسير متشابهاته إلى محكماته سليماً ناصعاً، وفوقهم الرافعون ستار التشابه بالقمة العقلية والعلمية والإيمانية، هم لا متشابه لهم في أي القرآن في ساحة التفسير، مهما تعاضل عليهم أمر التأويل، فإن أهله الخصوص أيضاً لا تحليق لهم في تأويله كلّ، فضلاً عن دونهم!.

٦ - وكيف تكون المحكمات أمّ الكتاب دون أمهات الكتاب؟.

حيث الأمُّ هنا هي الأصل الذي يرجع إليه ويُعتمد عليه في حاجيات الطفولة، فالمتشابهات بحاجة إليها في تبين معضلاتها وإزاحة التشابهات عنها وليست كلّ واحدة من المحكمات بانفرادها أمّاً لكلّ المتشابهات، بل هي بأجمعها أمٌّ لها بأجمعها، جَمْعاً أمام جَمْع، فهي - إذاً - أمٌّ واحدة للمتشابهات مهما كانت كلّ من المحكمات أمّاً لما تناسبها من متشابهات تقدح بها فيظهر مكنونها وتستثير دفينها، كما وهي أمٌّ لمحكمات من أضرابها حيث الكتاب تعمّه كلّ ما يحتاج المستفسر في تبيانه إلى بيان يفسر.

وهكذا تكون الفاتحة أمّ الكتاب ككل، لأنها إجمالة بجملتها عن تفصيل الكتاب، مهما كانت كلّ من سبعة المثنائي أمّاً لفصيل من التفصيل.

كما وإن ﴿إِنَّ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ﴾ آيَةٌ ﴿دون آيتين، لأن آية كلّ لزام آية الأخرى خارقة في الولادة، فابن مريم آية ولادة عنها دون والد، ومريم آية توليداً له دون والد، فهما - إذاً - آية واحدة وهكذا: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ﴾ آيَةً... ﴿تتلاقى منهما في فاقد الصلب المتعود في الولادة، وهما فيه مشتركان.

٧ - اتباع المتشابه - المذموم الضائق - هو اتباعه على تشابهه دون إرجاع صالح إلى محكمة تحميلاً، وإنما لمتهوسات الآراء على المتشابه دون رجوع إلى ركن وثيق، ولا لجوء إلى برهان رفيع دقيق، فإن اتباعه على تشابه دون تفسير صالح ولا طالح غير ممكن، وإنما يتبع المعنى الثابت صالحاً وغير صالح، وهذا هو الذي يثير الفتنة علمياً وعملياً وعقيدياً، وأما اتباع المشابه بعد إرجاعه إلى محكمه فليس اتباعاً للمتشابه حتى يحظر عليه، ثم وفي اتباع المتشابه هكذا واقع رائف في بُعْذين اثنين هما:

١ - ابتغاء الفتنة و٢ - ابتغاء تأويله، هما ظاهرتان من زيغ القلب وتقلُّبه عن ناصع الحق وناصح به إلى ناعق الباطل وفاضحه، وفي ثالث: الزيغ وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يبرز في المسرح كل إدغال وتدجيل، استدلالاً بالكتاب ضده لصالح الأهواء والأباطيل.

ففي اتباع المتشابه على تشابهه فتنة في كل الحقول، وفي ابتغاء تأويله إلى ما تهواه الأنفس فتنة على فتنة، فإن ذلك التأويل عليل حيث الأصل الذي يتبناه - وهو اتباع المتشابه - عليل، فلا يروى الغليل ولا يبصر الكلليل، رغم أن القرآن شفاء لما في الصدور ورحمة لذات الصدور: ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(١) ومنهم - كأنحسهم - هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

ذلك هو الاتباع المرفوض لما تشابه منه، دون تفسيره بمحكمه أم أياً كان من صالح التفسير استنطاقاً لآليات بنظائرها، ودخولاً في حقولها وحظائرها من أبوابها دون ظهورها.

أجل و«من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هُدي إلى صراط مستقيم...»
 وإن في أخبارنا مُتشابهاً كُمُتشابه القرآن فردوا مُتشابهاً إلى محكمها ولا
 تتبعوا مُتشابهاً دون محكمها فتضلوا»^(١)، ودون أن يؤمن بها على تشابهها
 لمن لا يستطيع على رجوعها إلى محكمها.

و﴿مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ قد يعمّ المتشابه في نفسه، إلى ما جعل متشابهاً رغم
 إحكامه، ثم تحميل ما يتحمل عليه، وهو من أنحس الاتباع لما تشابه منه
 ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وليس ضربُ القرآن بعضه ببعض - المنذد به في
 المأثور - إلا ضرب التضارب، دون ذلك التفسير التقارب، فكلّ تفسير ينتج
 تضارباً بين الآيات هو من ضرب القرآن بعضه ببعض ضرب الدّقل، وكل ما
 ينتج تقارباً بينها دون تحميل عليها إلا ما تتحمله، فهو من صالح التفسير،
 وهو تفسير القرآن بعضه ببعض ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
 كَثِيرًا﴾^(٢) فهنا تفسير لفظي للقرآن متشابهاً وغير متشابه، ثم تفسير باطني
 لهما، ومن ثم تأويل، ولا بدّ لكلّ من دليل، فمفسر المتشابه لفظياً دون
 دليل، ثم تأويل دون دليل، أنه جامع زيغاً على زيغ وفتنة على فتنة، حيث
 التأويل كلّ في نفسه متشابه لأنه غير مسنود إلى لفظ متشابه أو محكم، بل
 هو الأوّل معنوياً إلى مبدأٍ أو نتيجة، فهو مخصوص بمن يحيط علماً بمبادئ
 القرآن ونتائجه.

فكل اتّباع للمتشابه - على تشابّهِه - هو من زيغ القلب، ثم اتّباع
 الحُكم ذاتياً أم بعد الرجوع إلى المحكم هو من استقامة القلب، شرط عدم
 تحميل الآراء الجارفة عليها على إحكامها.

(١) عيون الأخبار حدثني أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام
 عنه عليه السلام قال: ...

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٢.

فقد يُجعل المحكم مُتشابهاً ثم يُحمل عليه رأي مزيف، وذلك من اتباع المتشابه رغم إحكامه، أو يُجعل المتشابه متبَعاً على تشابهه بنفس التحميل، فكَذلك الأمر.

وأما أن يُتبع المحكم على إحكامه، أو يتبع المتشابه بعد قلبه محكماً - اتباعاً في مثلث العلم والعقيدة والعمل أم يتبع المتشابه إيماناً دون تفسير: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ فذلك هو الرسوخ في العلم على درجاته.

إن تأويل المتشابه - إيضاحاً لمعناه - يختص بالله، حيث المحكمات تفسر المتشابهات، كما أن تأويل القرآن - ككل - مختص بالله فإنه الذي يعلم من التأويل من هو أهله كالراسخين في العلم بمختلف درجاتهم.

وعلى أية حال فكلّ تأويل - لأنه خارج عن مدلول اللفظ وراجع إلى غامض المعنى - إنه يحتاج إلى دليل من صاحب المعنى، قد يبينه في سائر كلامه كالمحكمات بالنسبة للمتشابهات، فهو عام لأهل القرآن الخصوص ككل.

أم يبينه بإلهام أو وحي وهما يختصان بأصحابهما الخصوص، أم لا يبينه إلا يوم القيامة، أم ليس ليُبينه إطلاقاً وهو التأويل المخصوص بعلم الله تعالى شأنه.

ففي مربع التأويل نجده واقعاً غيبياً مُرتبطاً بالمعنى المفهوم من القرآن، لا يعلمه إلا الله، أم والراسخون في العلم بتعليم الله.

وبالنظر الدقيق إلى آيات التأويل نعرف مدى صدق هذا البيان، فلا تجد فيها ولا أية إشارة إلى تأويل الألفاظ كما يهرفون بما لا يعرفون، بل هو مُثلث التأويل في النشآت الثلاث الأولى والبرزخ والوسطى، تأويلاً عِلْمياً أو واقعياً.

فتأويل كلّ ما فعله خضر لم يكن تأويلاً لكلام إذ لم يكن منه فيما

اختلفا إلّا العمل، إرجاعاً له إلى مأخذ أو نتيجة لا يظهران في مظهر الأعمال.

وتأويل الرؤيا ليوسف هو إرجاعها إلى واقعات لا تظهر من هذه الرؤيا إلّا لمن علّم علم التأويل.

وتأويل القرآن، بروزاً له في حقوله يوم القيامة ليس إلّا للحاضر يوم القيامة ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾^(١) - ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ...﴾^(٢).

إذاً فعلم التأويل ككلّ هو من علم الغيب المخصوص تعليمه بالله، وليس ليُعلم من نص الدلالة اللفظية أو ظاهرها، وإنما يتبنى المعنى تدليلاً من الله وهو يهدي السبيل.

والتأويل - في قول فصل - من الأوّل، فهو الإرجاع، إرجاع معنى الآية إلى واقع مجهول أياً كان، تخطياً عن المعلوم، وليس تفسير النص أو الظاهر إلى خلافهما تأويلاً إلّا في اصطلاح مُستحدث لا أصل له لغوياً ولا قرآناً.

وللتأويل مآلات ثلاثة لا يعول - فيما يؤول إليها - إلّا بدليل قاطع، فإنه من أوصاف المعنى - الخفية - دون اللفظ، فلا يرجع اللفظ إلّا إلى معناه المنصوص أو الظاهر، ثم ليس لتأويل المعنى إلى واحدة من الثلاثة أي دليل من اللفظ أو المعنى.

إذاً فكلّ متشابه له تأويلان اثنان، تأويل للمعنى إلى واقع المراد، وتأويل له إلى واحدة من الثلاثة، فالأول ميسور لأهله إرجاعاً للمتشابه إلى

(١) سورة يونس، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٣.

محكمه أم تدبراً في نفس المتشابه ليزول عنه تشابهه، والثاني غير ميسور إلا لمن علمه الله .

وللمحكم تأويل واحد هو الثاني، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ راجع إلى الثاني لكل محكم أو متشابه .

ومن أقرب التأويلات لمحكمات أو متشابهات هو واقع الأثر لمثلث العلم والعقيدة والعمل بالقرآن في حياة التكليف وقد كشفت عنه النقاب آيات انعكاس الأعمال علمياً وللمتقين عينياً .

ثم التأويل المأخذ ربانياً، والمآل في الأخرى ربانياً، هما مجهولان إلا لمن عرفه الله وعلمه .

فمما يعلمه الله صالح عباده المرسلين تأويل الأحكام، قدر ما يُقدرهم على استنباط جزئيات الأحكام من مصادرها الربانية .

ومما لا يعلمه تأويل الحقائق المحكية عنها بالقرآن، قدر ما عند الله، فإنه مخصوص بالله، ولا يخص تأويل القرآن بمتشابهه بل ويعم محكمه، مهما كان الأول أعضل .

وزيغ القلب هنا لا يعني زيغه في كلّ الحقول لمكان «زيغ» منكرأ، الشاملة لكلّ زيغ، فقد يزيغ علماً دون زيغ في إيمان، أم يزيغ إيماناً وليس له علم حتى يزيغ، أو يزيغ علماً وإيماناً فواويله، وثالث هذا الثالوث هو رأس الزاوية في الزيغ الذي يسبب كلّ فتنة في اتباع المتشابه والتأويل .

٩ - وجه اشتمال الكتاب على متشابهات بجانب المحكمات موجّه في معنى التشابه والإحكام كما بيّناه، فليس التشابه أمراً قاصداً في قصور دلالي وإجمال متعمّد حتى ينافي بيان القرآن، بل هو كأصل مما لا بدّ منه في عرض المعارف الإلهية ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً، وفي عرض المنسوخ كما

الناسخ، وهو كهامش على ذلك الأصل طبيعة الحال في مختلف الإدراكات والاستعدادات لحدّ تصبح آية محكمة عند جماعة متشابهة عند آخرين، حيث المتشابه - في أوضح تعريف به - ما اشتبه علمه على جاهله، والتشابه في كلّ حقوله هو لزوم الكتب العلمية على الإطلاق، فضلاً عن القرآن الذي يحمل كلّ ما تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة - إلّا ما بالإمكان أن يحصل عليه - ففي حقل التشريع الكافل لكافة الحاجات يستحيل عدم التشابه لكافة المكلفين قضية اختلاف الفاعليات والقابليات والاستعدادات في تفهم الكلام.

والمشكلة العويصة إنما هي المتشابهات التي لا تفسير لها حكيماً صالحاً ولا نجد هكذا التشابه في القرآن عن بكرته، فإن لكلّ متشابهة من آياته محكماً قد تكون هي نفس المتشابهات بإمعان النظر وإجالة الفكر، اللهم إلّا المتشابهات التأويلية التي ليس على أهل القرآن تأويلها، لأنه راجع إلى الراسخين في العلم، أم لا يعلمه إلّا الله حيث يختص علمه بالله.

١٠ - وأما الراسخون في العلم وموقفهم من علم التأويل إيجابياً وسلبيّاً، فلأن الرسوخ في شيء هو التمكن فيه بلا تزعزع وتزلزل تشبيهاً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخوّانة، فالراسخون في العلم - إذأ - هم المتمكنون فيه الذين لا يختلفون في علمهم ولا يتخلفون.

والعلم يعمّ علم المعرفة وعلم العقيدة وعلم الإيمان والأخير أثبت مهما كان الأولان من أثاره وأساسه، فقد يثبت الراسخ في علم المعرفة والعقيدة ولا ثبوت له في علم الإيمان والثابت في علم الإيمان ثابت - لا محالة - في علم المعرفة العقيدة على أية حال.

ومن الأوّلين - وهم الأدنون في صنف الراسخين - علماء أهل الكتاب دون المعصومين: ﴿لَكِنَّ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ^(١) فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، هوداً ورجوعاً إلى الإيمان بالله علماً وعملاً صالحاً بعد سؤال الرؤية جهلاً وعملاً طالحاً، وساحة العصمة القدسية براء من الجهل والجهالة على أية حال، فهم من دون المعصومين ﷺ .

والراسخون في العلم في آية التقسيم قد يشمل الأولين على هامش الآخرين، فرسول الله ﷺ وأهل بيته المعصومون ﷺ هم أفضل الآخرين، كما أن الأولياء دون المعصومين هم أفضل الأولين، فليس ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ هنا ليختص بالآخرين فضلاً عن أفضلهم^(٢).

والتفسير بهم ليس إلّا من جري التأويل لأصدق مصاديقهم في العلم والايمان، و﴿الْعَلَمِ﴾ هنا بمناسبة المورد هو العلم بالقرآن، وهو بصورة طليقة لائحة طليق العلم به في مثله: معرفة وعقيدة وإيماناً قلبياً، وكلٌّ منها قد تكفي للخروج عن «زيغ» الذي يدفع إلى اتباع المتشابه، مهما كان الزيغ في العلم قد يدفع إلى اتباع المتشابه كزيغ العقيدة والايمان، فلا بدّ إذاً من رسوخ في الإيمان كأصل، ومن ثمّ رسوخ في العقيدة التي هي لزام الإيمان، ورسوخ في علم المعرفة.

وأفضل الراسخين في العلم هو أفضلهم في هذه الثلاث، ثم الراسخ في علم الإيمان - على مراتبه - ومن ثمّ الراسخ في المعرفة - على مراتبها^(٣).

(١) سورة النساء، الآية: ١٦٢.

(٢) الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أنس وأبي أمامة وائلة بن الأسقع وأبي الدرداء أن رسول الله ﷺ سئل عن الراسخين في العلم فقال: «من برّت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عفّ بطنه وفرّجه فذلك من الراسخين في العلم».

(٣) نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام، وفي النبوي ﷺ أنزل القرآن على سبعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه =

ومما يُشعرنا أن أصل العلم هنا هو الإيمان ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١) حيث الخشية هي من مخلفات الإيمان قدره، فقد يكون عالماً عقلياً ومعرفياً وليس له ذلك العلم الإيمان الذي يخشى به الله، فهو - إذاً - العلم الخاشي.

ثم الواو في ﴿إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ كما تتحمل العطف، إنهم يعلمون تأويله كما الله مهما اختلفت الدرجات، كذلك الاستئناف، أنهم لا يعلمون تأويله كله، فما علموا منه فهو، وما جهلوا منه اعترفوا بجهلهم والإيمان به كما علموا منه كما في العلوي عليه السلام حيث سأله رجل هل تصف لنا ربك نزدد له حباً ومعرفة فغضب عليه السلام وخطب الناس فقال فيما قال: عليك يا عبد الله بما ذلك عليه القرآن من صفته وتقدمك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفته فأتى به واستضىء بنور هدايته فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما أوتيت وكُن من الشاكرين وما كلفك الشيطان عليه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الهداة أثره فكلّ علمه إلى الله ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين واعلم يا عبد الله أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السُّدد المضروبة دون الغيوب فلزموا الإقرار بجملته ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا آمنا به كلّ من عند ربنا فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه (عن كهنه) منهم رسوخاً^(٢).

= إلّا الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب (الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...).

(١) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

(٢) في النهج والاحتجاج في كلام لعلّي عليه السلام في ذم القضاء السوء - إلى أن قال - : وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه - فذكر الآية ثم قال - : وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تُحصى عجائبه ولا تنقضي غرائب ولا تُكشف الظلمات إلّا به.

ففصل القول هنا في الراسخين في العلم أنهم يعلمون من تأويل القرآن ما علمهم الله دون مَنْ سواهم، ويجهلون ما اختص الله بعلمه من التأويل، ومما يعلمونه تأويل الأحكام تأويل المبدأ والختام، فلهم في تأويل مبادئ الأحكام استنباط غير المنصوص في القرآن سناداً إلى تأويل المنصوص، وليس لغير المعصومين ذلك التأويل اللهم إلا القليل الذي له دليل أو العليل الذي لا يروى الغليل.

فالمنزلة الوسطى والطريقة المثلى في موقف الراسخين في العلم من علم التأويل هي ألا يخرجوا من علم التأويل جملة، ولا يدخلوا فيه جملة، بل هم عوان بينهما، يعلمون منه ما علمهم الله من واجب المعرفة الواجبة لأئمة الأمة، ولا يعلمون ما اختص الله بعلمه.

والمستفيضة في حصر الراسخين في العلم في المعصومين تعني أفضلهم وأعلامهم، كالتي تحلق لهم علم التأويل حيث تعني غير ما اختص الله بعلمه منه^(١).

إذاً فحصر الوقف عند اسم الله تعالى باستئناف ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ إخراج لهم عن أن يعلموا شيئاً من التأويل من جليل أو قليل، اطلاعاً لطلعه واستنباطاً لغامضه ووامضه واستخراجاً لكوامنه، خطأً لهم بذلك عن رتبة استحقاق الإيفاء عليها واطلاع شرفها، فإن الله تعالى قد أعطاهم من نهج السبيل وضياء الدليل ما يفتحون به المُبْهَم ويصدعون به الظلم، امتيازاً لهم كقادة عن سائر الأمة مقودين، وعلمهم بقسم من ذلك التأويل مُسْتَمَدٌّ من علم الله، فلا معنى للوقوف بهم دون منزلتهم، والإحجام عن إيصالهم إلى أقصى هذه المنزلة السامية.

(١) في نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرّمهم وأدخلنا وأخرجهم».

ثم الوقف عند ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ توفية للاستثناء حقه بإدخال المعصومين فيه، مزية لهم عن سواهم بعلم من التأويل، معرفة بمدخله ومخارجه، وسلوكاً لمحاجه ومناهجه المباهج.

والمنزلة العوان - الوسطى - بين المنزلتين هي اللاتقة بهم، اللابقة لهم، تنزيلاً لهم عن ساحة العلم بالتأويل ككل مسامة لله وعوداً بالله، وترفعاً لهم عن قاعة الجهل به ككل مسامة لسائر الأمة وعوداً بالله.

فحصالة القول هنا وأصالته أنه ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ لا سواه، حيث يراد تأويله كله بأسره دون إبقاء، فإن معرفة كنه الذات والصفات والأفعال الربانية وعلم الساعة وما أشبه خاصة بالله.

كما أنه ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ بفارق أنهم لا يعلمون كل التأويل و﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ هو من الدليل على جهلهم بقسم من التأويل، بل ما علمهم الله فإنهم لم يعلموا ما علموا من التأويل إلا بما علمهم الله القدر الصالح لقيادة العصمة وعصمة القيادة^(١).

وقد يوسع نطاق ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ تقابلهم بـ ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ فكما الزيف دركات كذلك الرسوخ في العلم درجات.

وكما أن أفضل الراسخين هو الرسول ﷺ وأهل بيته المعصومين عليهم السلام كذلك أَرذل الزائغين هم الذين جعلوا القرآن عَضِينَ، يعطفون القرآن على الرأي حين يعطف هؤلاء الرأي على القرآن، ويعطفون الهدى على الهوى حين تُعطف الهدى على الهوى.

(١) الدر المشور ٢: ٦ - أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: أنزل القرآن على سبعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب.

فكل تفسير أو تأويل للقرآن بعيد عن جادة الصواب هو من زيغ القلب، كما أن صالح التفسير والسكوت عما لا يعلم من تفسير أو تأويل، ذلك من الرسوخ في العلم.

١١ - ولا يخص التأويل هنا تأويل ما تشابه منه بل والمحكمات، حيث التأويل يعني المأخذ بدائياً والمآل نهائياً، ولقد فصلنا القول فيه في مدخل التفسير فلا نُعيد، والجدير بالذكر هنا أن للمتشابه تأويلين وللمحكم تأويل واحد، مهما كان لكل بطون.

١٢ - كما وقد سبق البيان في الفارق بين التأويل وتفسير المتشابه.

ويا للراسخين في العلم من خنوع وخنوع في جنب الله في دعاء السلب والإيجاب:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝﴾

وترى أن إزاعة القلب هي من الله ولا سيّما بعد إذ هدى، وخاصة بالنسبة للراسخين في العلم؟ إنها من العبد حين يزيغ فيزيغ الله قلبه: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) وإن كان بعد إذ هدى، وأما الراسخون في العلم فدعاء السلب لهم تعني أنهم لا يملكون في أنفسهم هدى لولا تثبيت من الله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنِّتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(٢) لا سيّما وأن الراسخين هنا تشمل مع المعصومين سواهم، الذين هم في خطر الزيغ من أنفسهم فالإزاعة من الله.

فقد تعني هذه الدعاء لهم ككل: آدم لنا الطافك وعصمتك وهُداك ولا تَكِلْنَا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً، ولا تُبَنِّتْنَا بأمرٍ يثقل علينا القيام به

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٤.

والخروج إليك من حقه فتزيع له قلوبنا، فهي - إذاً - كمثل ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾^(١).

وقد تعني الإزاعة ترك التوفيق عن زيادات الهدى بنقصان الاهتداء ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ وَقَوْهُمْ﴾^(٢) فقد سألوه - إذاً - أن يلفظ لهم بكثرة الخواطر وقوة الزواجر في فعل الإيمان حتى يقيموا عليه طيلة أعمارهم ولا يتركوه في مستقبلهم فيستحقوا بتركه وفعل الكفر - بدلاً منه - أن يزيع الله تعالى قلوبهم عن الثواب، فاعلاً بهم مستحق العقاب.

وقد تعني - لا سيما بالنسبة للمعصومين - خضوعهم واستكانتهم بإنبائهم إلى الله على أن ترك الإزاعة حاصل لهم لرسوخهم في العلم، فهي كما ﴿قُلْ رَبِّ آخِرُ بِالْحَقِّ﴾^(٣) وهو ليس ليحكم إلا بالحق.

وإنما اختص القلب من بين الجوانح والجوارح بتلك الدعاء لأنه شريف الأعضاء جانحة وجارحة، فإنه قلب الروح وهي عماله وتحت إمرته، فإذا اهتدى القلب اهتدت، وإذا زاغ زاغت واحتدت^(٤).

﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ رحمة خاصة لدنية تَغْصِمُنَا عن الزيع أياً كان من دركاته، حيث الرحمة تعني كل درجاتها ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ١١٢.

(٤) الدر المنثور ٢: ٨ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت: يا رسول الله ﷺ إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم ما من خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله أقامه وإن شاء أزاعه فنسأل الله ربنا أن لا يزيع قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، قلت: يا رسول الله ﷺ ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى قلبي: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني.

وإنما تطلبوا إيجاب الرحمة بعد سلب الزيغ لأن هذا السلب لا يُغني عن ذلك الإيجاب، فقد يكون عواناً بين سلب الزيغ وإيجاب الرحمة فهو من المستضعفين الضالين، كما الزائغون من غير المغضوب عليهم والمرحومون هم من المهتدين إلى الصراط المستقيم، فلذلك ثني هنا الإيجاب بعد السلب تكملة للهدى.

فقد تنضم دعاء السلب والإيجاب هذه من الراسخين في العلم في خَصَّم كلمة التوحيد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ حيث التعلق بكل ما سوى الله زيغ، والتعلق بالله هدى ورسوخ في العلم وبينهما عوان.

أو يقال هناك زيغ في القلوب وهنا رسوخ في العلم وبينهما عوان لم يذكر وهو القلب السليم غير الراسخ فيه العلم، فلا هو يفسر المتشابهات زائغاً ولا هو يعلم تفسيراً أو تأويلاً صالحاً، كالعوام من المؤمنين الذين لا يفهمون القرآن.

ومن اتباع المتشابه الجدال والمراء فيه ونثره نثر الدقل تأولاً له على غير تأويله وتراجعاً فيه ضرباً لبعضه ببعض، كما يروى متظافراً عن رسول الله (١).

(١) الدر المنثور ٢: ٥ - أخرج جماعة عن عائشة قالت: تلا رسول الله ﷺ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ...﴾ [آل عمران: ٧] فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم - ولفظ البخاري - : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله باحذروهم - وفي لفظ لابن جرير - إضافة: والذين يجادلون فيه، وفيه عنه ﷺ قال: إن في أمتي قوماً يقرأون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله، وأنه خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب فقال: بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض - قال - : وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً ولكن نزل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فأمنوا به، وفيه أخرج الطبراني عن عمر بن أبي سلمة أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن مسعود: إن الكتب كانت تتزل من السماء من باب واحد وإن القرآن نزل من سبعة أحرف حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وأمر وزاجر =

وزيغ القلب يعمّ جانب الإيمان إلى جانب العلم والعقل، فكل ضيق للإنسان يتطلب ضيقاً في فهم القرآن.

نظرة ثانية إلى آية التقسيم:

﴿هُوَ الَّذِي...﴾ تحصر إنزال الكتاب ككلّ في الوحي، فليؤمن المؤمن به كلّ - بما لا يفهمه إلى ما يفهمه - دون تقحم في المتشابه ما لم يجد لتأويله صالح السبيل، أو وفي محكمه صالح التأويل.

= فأحلّ حلاله وحرّم حرامه واعمل بمحكمه وقف عند متشابهه واعتبر مثاله فإن كلّاً من عند الله وما يتذكر إلّا أولو الألباب، وفيه أخرج ابن جرير ونصر المقدسي في الحجة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: نزل القرآن على سبعة أحرف المرء في القرآن كفر ما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.

وفيه عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفقٍ نجا ومن أوغل فيه بعنفٍ غوى أخبار وأمثال وحرام وحلال وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وظهور وبطن فظهره التلاوة وبطنه التأويل فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء وإياكم وزلة العالم.

وفي نور الثقلين ١: ١٣٣ في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: ثم إن الله جلّ ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبطلون من تغيير كلامه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل وقسماً لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسماً لا يعرفه إلّا الله وأنبيأؤه والراسخون في العلم وإنما فعل ذلك لثلاث يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله ﷺ من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الاتّمار لمن ولاه أمرهم فاستكبروا عن طاعته تعزّزاً وافتراءً على الله واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله جلّ اسمه ورسوله ﷺ.

وفي تفسير العياشي عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أكثروا من أن تقولوا ربنا لا تزغ... ولا تؤمنوا الزيغ، وأصول الكافي عن هشام بن الحكم قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ... حين علموا أن القلوب تزيع وتعود إلى عماها ورداها، أنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يصورها ويجد حقيقتها في قلبه ولا يكون أحد كذلك إلّا من كان قوله لفعله مصداقاً وسرّه لعلانيته موافقاً لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلّا بظاهر منه وناطق عنه.

ومهما اشتمل القرآن على مُتشابهات على ضوء المحكمات، فالأصول الدقيقة للعقيدة وأحكام الشريعة ككل هي من ضمن المحكمات التي لا تشابه فيها.

أجل ﴿وَمِنْهُ ءَايَاتٌ تُحْكَمُ هُنَّ أَمْ أَلْكَتِبِ﴾ أُمَّا للمتشابهات - لا لأنفسها أيضاً مهما كان من الكتاب - فالإضافة إذاً ليست لامية بل هي بتقدير «من» أَمْ من الكتاب كما إن المتشابهات وُلدُ من الكتاب والكتاب يجمعهما، حيث يستثار بها دفائن مدلولاتها، وأُمَّا لمبتغي المعرفة عن أصل الشريعة والشريعة الأصلية في حقلي الأصول والفروع.

ذلك - فأما الذين في قلوبهم زيغ عن الحق الناصع الناصح، وضلال عن سوي الصراط فطرياً وعقلياً وواقعياً، هم أولاء الأنكاد يتركون الأصول الواضحة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة والمنهاج العملي والعقدي والعلمي للحياة، ويجرّون وراء المتشابه الذي لا يفهم بظاهره البدائي، يتبعونه على تشابهه، تأويلأً عليلاً كليلاً دونما أي دليل، حيث يختلقون فيه مجالاً للفتنة بالتأويلات المزلة للعقيدة والاختلافات التي تنشأ عن بلبله الأفكار، نتيجة الاقتحام فيما لا مجال لتأويله اللهم إلا لأهله أم عن سبيله الواضح ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُوعُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.

ولأن التأويل من الأول: الرجوع، فهو الباطن مأخذاً ومرجعاً للمحكمات كما للمتشابهات، فمن التأويل ما يعلمه من لطف فهمه وهم الأولياء، ومنه ما يعلمه المعصومون فمنه تأويل الأحكام فإنهم سناداً إلى مأخذها ونتائجها يستنبطون فروعاً أخرى لا تدل عليها ألفاظها.

ومنه ما لا يعلمه إلا الله كالحقائق الأصلية - مأخذ ونتائج - للقرآن، فإن مصدره غيب عن سوي الله فلا يعلمه إلا الله، فذلك مثلث من التأويل ولكلّ أهله.

ويقابلهم في تلك المواجهة المضللة ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ حيث يعتمدون على المحكمات كأصول، ثم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في السدد المضروبة عليهم من تأويله، وأما إرجاع المتشابه إلى محكمه استيضاحاً لمعناه، أم إزاحة للتشابه بالتدبر اللائق فيه، فهما ليسا من اتباع المتشابه حتى يدخلا في زيغ التنديد، بل هما مما أمر به أهل القرآن أن يدبروا آياته فيتذكر أولو الألباب: ﴿كَتَبْنَا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَذَّبَرُوا عَابِتَةً وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(١).

﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ ناتجة الرسوخ في العلم ﴿إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ دون السطحيين القشريين الذين تخدمهم قشور من العلم، فيخيّل إليهم أنهم يعلمون كل شيء، وأن لهم الاقتحام في خضم السدد المضروبة المتشابهة من علوم القرآن العظيم، فيقابلون كلام الله - المطلق المخلق على كل العقليات والفطريات والواقعات العلمية - يقابلونه بما صاغتها لهم عقولهم وعلومهم المحدودة، سامحين لأنفسهم كل تأويل فيما تشابه منه دون أي دليل على أنهم الجديرون بإدراك كل غامض.

وأما أولو الألباب فهم يذكرون أنهم مطلق الجهل أمام علم الله المطلق، يعتقدون كل وامنض اتضح لهم بتدبر وتفكير فيعملون به، ويؤمنون بما تشابه منه ولم يتضح لهم قائلين: ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ محكماً ومتشابهاً - متشابهاً ومحكماً ﴿كُلُّ﴾ منهما دون فارق ﴿وَمِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ ﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ ﴿إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ - ﴿رَبَّنَا لَا تُفِغْ...﴾:

نظرة ثالثة إلى آية التقسيم فيها نتيجة البحث عنها بصورة مجملة:

المستفاد من آية التقسيم أمور تالية:

١ - تقسيم القرآن إلى محكمات ومُتشابهات حاصر فيما تعني دلالاته من

آيات، دون الحروف المقطعة التي هي برقيات رمزية تخص الرسول ﷺ وذويه المعصومين، ثم لا إجمال ولا إبهام فيما يُراد دلالته محكمة أم متشابهة.

٢ - ليس التشابه في المُتشابهات من الناحية الدلالية فإنه خلاف الفصاحة والبلاغة الساذجة فضلاً عن القمة العليا لأعلى درجات الإعجاز في القرآن، وإنما التشابه الذي يزول بالتأمل في المُتشابهة أو بالرجوع إلى محكمها هو التشابه اللفظي كالأسماء والصفات المشتركة الاستعمال بين الله وخلقه، ثم الواقعي كالمحكمات الأحكامية المنسوخة حيث تشابه الثابتة غير المنسوخة.

وأما التشابه المعرفي والعلمي والعقلي والحسي، فيما يختلف النص أو الظاهر المستقر مع هذه الأربع، فليس مقصوداً في ﴿وَأُخْرُ مُتَشَبِهَةٌ﴾ فإنه من المحكمات لفظياً وواقعياً ولا بدّ من الرجوع إلى نفس الآية واتباع دلالتها الظاهرة رفضاً لخلافها في هذه الحقول الأربعة.

والآيات المتشابهات بصورة عامة هي (٣٦) قسماً بضرب التشابهات الست في نفسها، تخرج منها المكررات والباقية بين ما تضمنه الآية وما هي متشابهة من جهات أخرى.

٣ - التشابه والإحكام أمران نسيان في القرآن حسب مختلف الاستعدادات والتأملات، فلا متشابهة إطلاقاً لأهل بيت الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين، وكلها متشابهة لمن لا يعرف اللغة العربية وبينهما عوان.

٤ - زيغ القلوب الذي يخلف اتباع ما تشابه منه يعم الزيغ العلمي والعقلي والعقدي لمكان «زيغ» دون «الزيغ» واتباع ما تشابه منه بين مستحيل ومحذور ومحبور، فالأول هو اتباعه على تشابهه دون تأويل صالحاً أو طالحاً، والثاني تأويله دون سناد إلى دليل، والثالث هو التأويل بصالح

الدليل، والاتباع يعم العلمي والعقيدي، والعملية فيما فيه عمل، فليس البقاء على التشابه دونما تفسير اتباعاً له، ولا اتباع ما تشابه بعد تفسيره الصحيح اتباعاً محظوراً، وإنما المحذور هو اتباعه بتفسير وتأويل عليل دخيل.

٥ - لا يعني التأويل تفسير النص أو الظاهر إلى خلافه رغم اشتهاؤه فإنه تأويل عليل للتأويل، إنما هو الإرجاع، تأويلاً للمتشابه إلى المحكم ليزول التشابه، ثم تأويلاً للمحكم إلى مبدئه ونتيجته هنا أم بعد الموت، ومن التأويل ما يختص بالله ككلّ غيب مختص به، ومنه ما يختص بالمعصومين كتأويل الأحكام فإنهم يعرفون مناطات الأحكام بما علمهم الله بالرسول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾^(١) فهو ﷺ يحكم بين الناس في كافة الحقوق بما أراه الله، إراءة خاصة له بعد عامة القرآن، ومنها إراءة تأويلات الأحكام حتى يأهل للإفتاء في كلّ صغيرة وكبيرة بتلك الإراءة.

ومن التأويل ما يعمّ أهل القرآن على درجاتهم، تأويلاً للمتشابه بنفسه أم بالرجوع إلى محكمه، أم تأويلاً لبعض الأحكام إلى مأخذها المنصوصة بالخصوص كتاباً أو سنة، أم مُتلقاة منهما بصورة قاطعة، كما أخذ الإسكار للخمير حيث يعمّ التحريم إلى كلّ مسكر وإن لم يكن خمراً بالفعل، كمن يشرب العصير الكثير ثم ينام وجاه الشمس ثم يسكر.

٦ - الراسخون في العلم يعم كافة المؤمنين غير الزائغة قلوبهم مهما كانوا جهالاً لا يعلمون من القرآن حرفاً، مهما كان أفضل الراسخين في العلم هم الرسول والأئمة المعصومون من عترته ﷺ، وبينهما متوسطون.

(١) سورة النساء، الآية: ١٠٥.

والواو في ﴿وَالرَّسِخُونَ﴾ في العلم تعني كلا العطف والاستئناف، عطفًا للتدليل على أن منهم من يعلم جانباً من التأويل، واستئنافاً للتدليل على اختصاص عامة التأويل بالله والله هو الهادي إلى سواء السبيل.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَبَّ فِيهِ إِلَّاكَ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ أَلَيْمَكَا﴾ (٩):

فاعترافة أولى لأولي الألباب: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ جامعة لمثلث الإيمان بالتوحيد والنبوة وكتاب الشريعة ككل، وهنا ثانية هي تالية التوحيد في هندسة الإيمان أيًا كان: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ...﴾.

فـ ﴿لِيَوْمٍ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ فطرياً وعقلياً وعلمياً وحسياً، هو هنا يوم الجمع، حيث يجمع فيه الناس نشرأ وحشراً وحساباً وجزاء وفاقاً ولا يظلمون فتيلاً.

وإنه جمع يجمع في خِصْمِهِ كلَّ متطلبات الجزاء الوفاق لكل عامل صالحاً أو طالحاً، ناساً وغير ناس، وما ذكر الناس هنا وفي كثير مثله إلا لأنهم المحور الأساس في شرعة الله.

ومما يؤكد ذلك الجمع ﴿لِيَوْمٍ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ أَلَيْمَكَا﴾ أفيخلفه عجزاً أم جهلاً أم تجاهلاً أم بُخْلاً أو ظُلْماً، وساحة الربوبية براءً عن كل نقص لأنه «الله» و﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ أَلَيْمَكَا﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ (١٠):

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بهذه الأصول الإيمانية وماتوا وهم كُفَّار - كما تعينه ﴿كَذَابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ﴾ في التالية - ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ﴾ يوم الجمع ﴿أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ بعدما أغنت عنهم في حياة الابتلاء ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمْ﴾ لا سواهم ﴿وَقُودُ النَّارِ﴾ حيث الكفار دركات أنزلها وأنزلها

رؤوس الكفر ودعاة الضلالة الذين هم وقود نيران الإضلال هنا، فهم - إذا - وقود النار هناك، يتَّقد بهم في النار هوامش الكفر المستحقين النار.

فلا وقود - إذا - للنار إلا رؤوس الكفر والضلال، كما لا نار هناك إلا بروزاً لملكوت الأعمال.

فهم الناس في آية الوقود - الأخرى -: ﴿فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾^(١) وهم المخاطبون في آية الحصب:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾^(٢) وهم المعنيون بآيات الصلي: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾^(٣).

فلأن مثلث الآيات في الوقود والحصب والصلي تعني المشركين والمكذبين بآيات الله فهم - فقط - المعنيون من ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا ومن سائر الحصب والصلي هناك وهنالك، ثم من سواهم من الكفار يحرقون بوقودهم اللهم إلا ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَتَتَيْ طُلَمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَبَصُولَتِ سَعِيرًا﴾^(٤) إذا فسائر ما يستحق به النار هي من فروع الشرك والتكذيب بآيات الله، أعني رؤوس الزاوية في الإشراك والتكذيب.

ولأن تلك النار - ككل - تطلع على أهلها من ذواتهم بأعمالهم فليس لهم الفرار عنها إلا أن يفروا من أنفسهم الشريرة ولات حين فرار، وقد كان لهم أن يفروا منها يوم الدنيا مخالفة لأهوائهم واتباعاً لهدى الله، ولكنهم ماتوا بنيرانهم الجهنمية فليحرقوا بها، وذلك:

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

(٣) سورة الليل، الآيتان: ١٥، ١٦.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٠.

﴿كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١١) :

الدأب هو السير المستمر، وهو هنا يعم النشأتين، فآل فرعون والذين من قبلهم في دأبهم كانوا دائبين في الكفر والتكذيب بآيات الله وماتوا وهم كفار، فكذلك ﴿هُمْ وَوُدُّ النَّارِ﴾ في دار القرار كما كانوا وقود النار في دار الفرار ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ طبقاً عن طبق جزاءً وفاقاً ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ عدلاً، كما هو أرحم الراحمين ثواباً.

وقد تحتل ﴿كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ وجوهاً عدة علها كلها معنية حيث يسعها أدب اللفظ وعناية المعنى.

ف ﴿ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ مفعول فاعله محذوف معروف هو الله : كسنته الجارية على هؤلاء وهؤلاء أخذاً لهم بذنوبهم في الأولى والأخرى ﴿يَمَّا خَطَّيْنِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ (١) ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٢).

أو أنه فاعل: كدأبهم في التكذيب برسل الله ورسالاته وآياته وكأنهم تواصلوا به على طول خط الرسائل الإلهية.

أو كدأب العذاب في آل فرعون دأبه في هؤلاء الأنكاد الذين هم فراعنة في هذه الرسالة القدسية السامية.

أو أن الإضافة هنا لامية: كالدأب الذي لآل فرعون - منهم في تكذيبهم ومن الله في تعذيبهم - يكون الدأب في الذين كفروا من رؤوس الضلالة.

(١) سورة نوح، الآية: ٢٥.

(٢) سورة غافر، الآية: ٤٦.

أو كدأبهم في أنه لم ينفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً عن
عذاب الأولى فضلاً عن الأخرى .

ف «دأب آلِ فِرْعَوْنَ» على أية حال تحلق على كل دأب منهم وفيهم
وعليهم ومن الله في الأولى والأخرى طبقاً عن طبق ولا يظلمون نقيراً .



﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
 (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ
 مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (١٣) زَيْنَ لِلنَّاسِ
 حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ (١٤) قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ
 ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
 (١٥) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ (١٦) الصَّادِقِينَ وَالْعَصِيدِينَ وَالْقَلْبَيْنِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
 بِالْأَسْحَارِ (١٧) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ
 قَابِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ
 اللَّهِ أَلِيسْلَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
 الْعِلْمُ بَفِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَخِفُّونَ حَتَّى وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
 بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
 ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
 لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّبُوا فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
 ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتُكَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ﴾ إِلَى جَهَنَّمَ وَيَسَّرَ الْإِمَّهَادُ ﴿٢٢﴾ :

هنا ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قد لا يعني كافة الكفار حيث نزلت بعد انتصار
 المسلمين في بدر كما تعنيه ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتَيْنِ...﴾ فهم - إذا -
 بقية باقية منهم في الجزيرة وهم اليهود كانوا يحسبونهم «الناس» الأقوياء لا
 يُغلبون وهم يغلبون، فنزلت هذه الآية مُنذرة بهم مُهددة لهم بغلب بعد
 غلب... ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةٌ لِأُولِي
 الْأَبْصَارِ﴾^(١).

هذا - وقد تعني الكفار ككل أنهم مغلوبون على طول الخط كأصل

(١) الدر المنثور ٢: ٩ - أخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن
 رسول الله ﷺ لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني
 قينقاع وقال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم عذاب الله بما أصاب قريشاً فقالوا: يا
 محمد لا يغرنك من نفسك إن قتلت نفرأ من قريش كانوا أعماراً لا يعرفون القتال إنك والله
 لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ إل
 عمران: ١٢.

أَصِيلٌ فِي التَّقَاءِ فَتَنِي الْإِيمَانَ وَالْكَفَرَ كَمَا ﴿لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ أَلَذَّبَارٌ ثُمَّ لَا يُصْرُونَ﴾^(١) وَلَيْسَ غَلَبُ الْكُفَرِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَحْيَانًا إِلَّا خَطَأً فِي قَبِيلِ الْإِيمَانِ كَمَا كَانَ فِي حَرْبِ أَحَدٍ مَا كَانَ مِنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ .

وهذه الآية من الملاحم القرآنية لا سيما في خصوص يهود المدينة حيث غلبوا كما قال الله في حرب بني قينقاع، وما كان لهم حول ولا قوة نقضاً لهذه الملحمة جميعاً لقواتهم الهائلة مهما شرّقوا أو غربّوا وزمّروا وعربدوا، مما يدل على صادق الوحي في هذه الإذاعة القرآنية .

ولأنّ الحشر هو إخراج جماعة عن مقرهم بإزعاج، إذاً فجهنم هي جحيم النار في دار القرار، مهما سبقتها جحيم البرزخ فإنها برزخ في ذلك الحشر الحاشر الحاشد ﴿وَيَسَّ إِلْهَادٌ﴾ الذي مهده الله لهم بما مهدوا له في أنفسهم في هذه الأدنى .

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾^(١٢) :

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ : - الناس الأبطال - ! ﴿آيَةٌ﴾ لغلب المسلمين عليكم أو إمكانيته القريبة ﴿فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ في قتال حامية دامية ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهي الضفة الإسلامية السامية ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ هم مشركو قريش، والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً فيهم قلة فارسة، والمشركون ألف وفيهم كثرة فارسة، مما كان بطبيعة الحال يخلق لهم كارثة لقلة عددهم وعددهم، ولكنّا العدد الإيمانية الكثيرة سدّت فراغ العُدّة الحربية اليسيرة .

(١) سورة آل عمران، الآية : ١١١ .

ومما نصرهم الله في هذه المعركة الصاخبة أن ﴿يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْفَيْنِ﴾ حيث تعني فيما تعنيه أن الكفار كانوا يرون المسلمين مثلهم رغم أنهم ثلثهم، مما يهين عزمهم ويفشل حزمهم كما فعل.

وتلك الإراءة المعاكسة كانت من الجانبين لصالح المسلمين، فهنا ﴿يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْفَيْنِ﴾ توهيناً لعزمهم، وفي الأنفال ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَدْنَاكَ كَثِيرًا لَفَاشَلْنَاكَ وَلَنَتَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آعِينِكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي آعِينِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾﴾^(١).

هاتان القلتان المرئيتان هما من الحِيل الربانية لصالح الفئة المؤمنة إضافة إلى واقع الإيمان الصامد الذي لا يهدف لأصحابه إلا إحدى الحسينين ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ بحساب دونما فوضى جفاف ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التأييد المديد ﴿لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار.

وقد تعني ﴿يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ﴾ كلتا المعاكستين أن: يرى الكافرون المؤمنين مثلي أنفسهم، فهم إذاً ألفان ستة أضعاف العدد الواقع، ويرى المؤمنون أنفسهم مثلي الكافرين وكذلك الأمر، وهما معاً تشجيع للمؤمنين وتوهين للكافرين، وأما أن يرى المؤمنون أنفسهم مثلي أنفسهم (٦٢٦) وهم يرون الكافرين ألفاً فليس مما يشجع المؤمنين فضلاً عن توهين الكافرين.

فالأصل هنا في رؤية الكافرين أنهم يرون المؤمنين مثلهم رأي العين، وفي المؤمنين أنهم يرونهم قلة بجنبهم ويرون أنفسهم مثلهم رأي العين ﴿لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾.

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾﴾:

﴿زَيْنَ﴾ مجهولاً لا بدّ له من فاعل، فهل هو الشيطان حيث التزيين هنا في مسرح التنديد مفصلاً عن حساب الله ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾؟ وليس خالق الخلق بزينة إلا الله: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾^(١)! وهنالك وفّر من الآيات تنسب زينة الحياة إلى الله ك: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٢) - ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٣) - ﴿... كَذَلِكَ زِينًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ... وَنُفِّلُ بَآفِدَهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٤)!

نقول: هنا تزيين هو من فعل الله تحسناً لخلقه كلّاً على حده: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^(٥) ولا تنديد فيه إذ لا إضلال.

وهناك تزيين زيادة عن الواقع فيه إضلال وإدغال، وهو من فعل الشيطان بالنسبة لهؤلاء الذين يمشون على هواه، سواء أكان تزييناً للحياة الدنيا أكثر مما هي أم تزييناً لأعمالهم السيئة حتى يروها حسنة، فهو من الشيطان إضلال ومن الله تعالى عقوبة على ضلال إذ يخلي بينهم وبينه يضلهم ويغويهم، يعدهم ويمنيهم ولا يعدهم الشيطان إلا غروراً.

(١) سورة فاطر، الآية: ٣.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٧.

(٣) سورة النمل، الآية: ٤.

(٤) سورة الأنعام، الآيات: ١٠٨-١١٠.

(٥) سورة السجدة، الآية: ٧.

فهنا الله يُزِين لهم أعمالهم ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) - ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ ﴿٥﴾^(٣).

لا فحسب بل ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ...﴾^(٤) ف ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُوْزُّهُمْ أَزًّا﴾^(٥) مهما عني التقيض والإرسال عدم الحيال بينهم وبين الشياطين حيث يكلهم إلى أنفسهم فهم يعمهون.

وأما حب هذه الستة المذكورة في الآية المتوحدة في حب الشهوات فهي من الله تمشية لحياة الجسد، مطية لحياة الروح وبلية في مدرسة الدنيا: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٥).

فذلك - إذاً - حبٌ لذريعة الحياة العليا، أن يتذرع بها الإنسان إليها، ناظرًا بها إليها، لا ناظرًا إليها أصيلة، بل وسيلة إلى رؤية الحقائق في الأولى والأخرى.

ثم هو من الشيطان تركيز على الشهوات، وحصر للحياة في هذه الأدنى، أن يزيناها أكثر مما هيه فيجعل الحياة الأخرى لاغية كأن لا حياة إلا هذه الدانية وهنالك الطامة الكبرى!

وثالث الشهوات - نساءً وبنين وأموالاً - هي أساس البلاء والهوة الجارفة لمن أبصر إليها فأعمته، وهي أساس الكمال لمن أبصر بها فبصرته.

ولأن شهوة الجنس تحتل الصف الأول من الشهوات نراها رأس

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة النمل، الآيتان: ٤، ٥.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٢٥.

(٤) سورة مريم، الآية: ٨٣.

(٥) سورة الكهف، الآية: ٧.

الزاوية، وهي كما هيه أم المشتهيات، ثم من أهم حصائلها «البنين» وقد تعني هنا الأعم من البنات.

ثم مربعة الأموال التي تستخدم لأريحية الحياة التي تحتل رأس الزاوية فيها ﴿النِّسَاءُ وَالْبَنِينَ﴾، وهي ﴿وَالْفَنَظِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ كرأس الزاوية في الأموال، ثم ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ المعلمة وهي جيادها، ثم «الأنعام» وأخيراً «الحرث».

﴿ذَلِكَ﴾ البعيد البعيد ﴿مَتَكِّعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ يُتَمَتَّعُ بها فيها ويشترى بها الحياة الأخرى ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ﴾ والثواب لمن جاز شهواتها وهي خامدة إلا عما يتذرع بها لما عند الله.

ومهما كانت الحياة الدنيا خيراً كمزرعة ومدرسة فالحياة الأخرى خير منها كمنتوجة صالحة:

﴿قُلْ أُوْثِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾﴾:

﴿قُلْ﴾ يا رسول الهدى والداعية إلى كل خير ﴿أُوْثِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ فإنه شرٌّ من ذلك للذين طغوا عند ربهم، ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في الحياة الدنيا إذ لم يتناسوا فيها - وهي حياة البعد والحجاب عن الرب - إنهم عند ربهم وبمحضره فاتقوا.

فـ ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ - ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ - ﴿جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وأين ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في الأخرى من ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في الأولى، إذ تكشف الغطاء فيها كثواب دائب بما كشفت كما سعوا في الأولى.

وأين ﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ - ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في الأخرى من النساء عند ربهم في الأولى، ثم لا خبر هنا عن خصوص البنين والأموال لأنهما كما

النساء ﴿وَفِيهَا مَا شَتَّهِهِ الْأَنْفُسُ وَكَذُّ الْأَعْيُنِ﴾^(١) وإنما يفرد بالذكر في عالم المضايقات ثم الأموال يوم الأخرى لا حد لها ولا حساب، وهي حاصلة هناك دون تحصيل.

وقد تعني ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ إضافة إلى الطهارة عن التدنس طهارة عن كل تنقُّص أنثوي من هرم وضعف وقبح في المنظر والمعشر، فهن يظللن مطهرات كما كن على طول خط الحياة.

ولماذا ﴿وَأَزْوَاجٌ﴾ للمؤمنين، لا وأزواج للمؤمنات؟ قد يعني اختصاص الذكر - إن كان - التجافي عن ذكر أزواج المؤمنات حفاظاً على كرامة العفاف! ولكنهن ذكرن في مسارح النكاح مرات عدة للدنيا، ولا عفاف عن الحلال حتى يعف عن ذكرهن في مسرح الزواج يوم الأخرى، وعلّٰ ﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ تعم القبيلين كما ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ و﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ فلا اختصاص في شيء من ذلك بقبيل الرجال، و﴿لِلَّذِينَ﴾ تغليب لجانب الرجال، و﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ اعتباراً بلفظ الجمع المكسر وإبرازاً أكثر لقبيل الرجال، فإن رغبة الرجال فيهن أكثر من رغبتهن فيهم.

إذا فالنقلة الطفرة من ﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ إلى ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ نقلة قاصدة إلى بلورة الحياة الأخرى وركيزتها الأخرى، فجنة الرضوان هي رضوان الجنات ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ من هم هتمهم الشهوات هنا وهناك مهما كانت محللة مرغبة وكثير ما هم.

ومن هم هتمهم ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ وقليل ما هم، وهكذا يؤدبنا ربنا ويخطو بنا من شهوات الدنيا إلى شهوات الآخرة، ومنها إلى أشهى الرغبات

(١) سورة الزخرف، الآية: ٧١.

الروحية ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾! وهو أكبر كما ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(١).

هنا وهناك ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ يقابل كلّ الجنات وما فيها من كافة الشهيات، تدليلاً على أن قليلاً من رضوان الله خير من كثير من سائر الجنات، مهما كان ﴿وَلَمَن حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾^(٢) فإن جنة الرضوان هي الأصل والأخرى من فروعها، كما الروح هو الأصل في الكيان الإنساني والجسم فرع.

وقد يعني ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ على ضوء رضوان الله عن العبد، رضوان العبد عن الله، ولأنه ذريعة لرضوان الله، كما ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَن حَسِيَ رَبُّهُ﴾^(٣).

وإنما عدّي «رضوان» بـ ﴿مِّنَ﴾ حيث الأصل هو رضوان من الله عن عبده وليس العكس إلا تقدمته.

ذلك، وإلى مواصفات للذين اتقوا عند ربهم في قال وفعال:

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَعْمَىٰ فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(١٦)
 ﴿الصَّابِرِينَ وَالْمَنِينِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَفِيزِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾^(١٧):

هؤلاء الأكارم هم في خماسية من واقعية الصفات الإيمانية بعد قوله الإيمان وطلبة الغفران والاتقاء عن النيران، دروب ثمان إلى جنة الرضوان ﴿فَيَأْتِي أَوْلَاءَ لَّيْلًا رَّيْكَمَا نُكَذِّبَانِ﴾^(٤).

(١) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٤٦.

(٣) سورة البينة، الآية: ٨.

(٤) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

والنصب في هذه الخمس على الاختصاص: أَخَصَّ مِنَ الْقَائِلِينَ ﴿رَبَّنَا
إِنَّا ءَامَنَّا﴾: ﴿الصَّكِرِينَ...﴾.

وهذه الصفات تحلق على كافة الصفات الإيمانية على الإطلاق، كما
وتحلق كلُّ منها على سائر الخمس، فالصابر في الله حقاً هو الصادق حقاً
كما الصادق صابر، والقانت حقاً لله هو الصابر الصادق المنفق في الأسرار
كما المنفق والمستغفر صابر صادق قانت.

ذلك - وفي كلِّ صفة من هذه الخمس تتحقق سمة ذات قيمة في حياة
الإيمان، ففي الصبر ترفع على الآلام دون انكسار وتراجع، ثباتاً على أعباء
الدعوة واستعلاء على الشكوى.

وفي الصدق اعتزاز بالحق المطلق ومُطلق الحق في ظلاله، ترفعاً عن
ضعف الكذب وكذب الضعف فما الكذب إلّا ضعفاً عن ناصع الحق اتقاءً
عن ضررٍ أو اجتلاباً لنفع.

وفي القنوت لله أداء - قدر المستطاع - لحقِّ الربوبية وواجب العبودية
وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت الخنوع لله الذي لا قنوت لسواه.

وفي الإنفاق تحرر من أسر المال بأسره، وانفلات من ربة الشحّ،
وإعلاءً لحقيقة الأخوة الإيمانية على شهوة اللذة الشخصية وتكافل بين الناس
يليق بعالم الناس خروجاً عن عالم النسناس.

ومن ثم الاستغفار بالأسرار يلقي ظلالاً عميقة الندى، قريبة الهدى،
كما وصيغة الأسرار راسمة ظلال فترتها قبيل الفجر حيث يصفو فيها الجوُّ
وتترقق فيها خواطر النفس، تلاقياً حقيقياً بين روح الإنسان والكائنات ككلّ
اتجاهاً إلى خالق الكون.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾ (١٨):

هذه من غرر الآيات الجامعة لبراهين التوحيد، الجامعة لكلّ مداليل آيات التوحيد آفاقياً وأنفسياً، يجدر بنا أن نسبر أغوار البحث فيها كما سُبرت.

هنا سؤال يطرح نفسه بطبيعة الحال أن كيف يشهد الله لنفسه وطبيعة الشهادة أن تكون لإثبات الدعوى من غير مدعيها عند فقدان أي برهان عليها؟ وإلا فلكلّ مدعٍ أن يشهد لنفسه دون حاجة إلى سواء؟!.

هنا - بعد التأكد من معنى الشهادة أنها أداؤها عن حضور كامل وهو بالنسبة لله الحضور المحلّق على كلّ محضر لتلقي الشهادة وإلقائه قبل خلق المشهود وبعده وبعد فناءه - هنا نقول أولاً: إن شهادة الله بوحدايته قد تخصّ الذين يعتقدون في وجوده ثم هم به مشركون، وهم معترفون أنه الإله الأصيل وقد اتخذ لنفسه شركاء، فأفضل من يشهد لوحدايته هو نفسه المقدسة، إذ هو الذي يعلم شركاءه لو كانوا، وهو الذي يتخذهم لو كان متخذاً لهم، فلما ينفي العلم بأن له شريكاً، وينفي اتخاذه لنفسه شريكاً، فتلك إذاً شهادة قاطعة على توحيده: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١) - ﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِنَّا أَلْفَوْا بَلِّ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾^(٢).

فلأن اتخاذ الشركاء لله لا يُعلم - كأفضل معلّم - إلا من قبل الله

(١) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٣٣.

﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ هي أفضل شهادة لتوحيد الله وجاء من يفترون على الله أنه اتخذ لنفسه شركاء.

هذا - ولكن شهادة الله على توحيدة ليست لتقف عند هذه فحسب، فإنه شهيد بكلّ حقول الشهادة على ﴿أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾.

فقبل كلّ شهادة ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ باسمه ﴿اللَّهُ﴾: ﴿أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ف ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾^(١)؟ كلا يا ربنا حيث أجمع العالمون ملحدين ومشركين وموحدين على توحيد اسم ﴿اللَّهُ﴾ لله فلم يسم به أحد إلا الله، مهما اتخذوا من دونه شركاء، إذ لا يحملون اسم ﴿اللَّهُ﴾.

ثم ﴿اللَّهُ﴾ في ذاته القدسية يشهد ألا إله إلا هو، فإن ذاته اللامحدودة تحيل تعدّده، حيث اللامحدود لا يتعدّد ولو كان مخلوقاً، وهو في الخلق لا محدودية نسبية، فالماء - مثلاً - دون أي تقيّد بزمان أو مكان أو ألوان ليس إلا واحداً، ولا يتصور التعدد إلا على ضوء اختلاف ما في أيّ من هذه المواصفات.

فاللامحدودية الإلهية - وهي حقها وحقاها - تحيل التعدد، فهو واحد لا بعدد ولا عن عدد ولا بتأويل عدد، و ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٢) الآلهة إلا الله مع الله، حيث العدد يحيل ألوهية المعدود أيّ كان. وصفاته - كذلك - ذاتية هي ذاته القدسية، وفعلية هي أفعاله، إنها لا محدودة فلا تعدد في الموصوف بها بنفس السند.

كما وأفعاله المنضدة المنتظمة دون تهافت وتفاوت، وبكلّ تناسق وتوافق حيث ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾^(٣) ذلك أيضاً دليل وحدة

(١) سورة مريم، الآية: ٦٥.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الملك، الآية: ٣.

الخالق الناظم الناسق، فتدبيره العجيب وصنعه اللطيف اللبيب وحكمته البالغة وقدرته الحالقة، كل ذلك دليل وحدة الصانع الحكيم القدير.

كما وشهد الله بما خلق في أنفسنا ودبر من فطر وفكر وعلوم، فالفطرة شاهدة، والعقل شاهد، والعلم في كل حقوله شاهد، شهداء ثلاثة هي من الآيات الأنفسية إضافة إلى الآيات الآفاقية ﴿أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

ثم ﴿وَأَلْمَلَيْكَةُ﴾ المدبرات أمراً، والحاملات رسالات الله على رسل الله، إنها تشهد بوحدة التدبير ووحى الرسالة التوحيدية ﴿أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا تجد الرسالات الإلهية ملكاً يحمل خلاف التوحيد، أو يعمل في تدبير أمر الكون خلاف التوحيد.

وكذلك ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ بالله، ف ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١) ولا سيّما الرسل والنبيون^(٢) وهم الرعيل الأعلى من أولي العلم بالله، فإنهم يزدادون على مثلث العلم لسائر العلماء علم الوحي الرسالي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٣).

ذلك وأفضل الشهادات الربانية في حقل الكتب الرسالية هو القرآن:

(١) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

(٢) نور الثقلين ١: ٣٢٣ في تفسير العياشي عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٨] قال أبو جعفر عليه السلام: ﴿شَهِدَ اللَّهُ...﴾ فإن الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه وهو كما قال، فأما قوله: ﴿وَأَلْمَلَيْكَةُ﴾، فإنه أكرم الملائكة بالتسليم له بهم وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه وأما قوله: ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨]، فإن أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط والقسط العدل في الظاهر والعدل في الباطن أمير المؤمنين أقول: قائماً بالقسط هي صفة الله لإفرادها دون الآخرين المجموعين، مهما حملوا القسط في شهادتهم بالوحدانية، اللهم إلا تأويلاً أو حملاً لقسطهم على هامش قسط الله.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٥.

﴿لَٰكِنَ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ ٱلْمَلَٰئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾^(١).

وهي بصورة عامة: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾^(٢).

هذا، وكذلك سائر أولي العلم، علماً بالله كما الموحدون، أو علماً بخلق الله، حيث العلوم التجريبية بأسرها - لو خليت وطباعتها - تحيل أزلية المادة^(٣).

إذاً فالكون بأسره - خالقاً ومخلوقاً، وفي كلّ حقوله - شاهد صدق بكلّ صنوف الشهادة ﴿أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا نكير لتوحيده تعالى إلا نكير فطرته وعقليته وعلمه.

إذاً ف ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ﴾: ١ - باسمه ﴿ٱللَّهُ﴾، ٢ - ذاته، و٣ - صفات ذاته، ٤ - وصفات فعله، ٥ - ومن الفِطْر، ٦ - والعقول، ٧ - وبقراءته، ٨ - ملائكته وسطاء في حمل التكوين والتشريع، ٩ - وأولو العلم الرسل ومن يحذو حذوهم، ١٠ - وسائر أولي العلم حيث الصالح في ذاته يدل على وحدانيته تعالى.

فكل هذه الشهود العشرة هي من ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ﴾ منه أو من فعله شهادة عقلية أو علمية أو واقعية، وليست شهادات لفقدان البرهان.

ومهما دخلت في سائر الشهادات خلاف العدل والقسط، ولكن الله في شهادته وفي ربوبيته ككلّ ليس إلا: ﴿فَآيَمًا يَٰلَيْسَطُ﴾ تشهد لقيامه بالقسط

(١) سورة النساء، الآية: ١٦٦.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٤٣.

(٣) تجد القول الفصل في شهادة العلوم لإثبات وجود الله وتوحيده في كتابنا «حوار بين الإلهيين والماديين» في فصله الخاص.

الوحيته، فإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، كما وتشهد سائر الشهداء من الملائكة وأولي العلم، دون أي دَخَلَ ولا دَجَلَ أو دَغَلَ في الشهادة التوحيدية، فإنما هو قسط فوق العدل، وليس ظلماً دون العدل، ولا هي - فقط - عدل، فالقسط من أعدل العدل وأفضله، وهكذا تكون شهادة الله على توحيدِهِ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فعزته الوحيدة غير الوهيدة، وحكمته الوحيدة الوطيدة تشهدان لتوحيدِهِ شهادة قاسطة.

تلك هي جملة براهين التوحيد المستفادة من هذه الغرة الكريمة، فكما أن وجود الله يملك كل البراهين المثبتة، كذلك توحيدِهِ وسائر أسمائه الحسنی وصفاته العليا، فإنه تعالى قائم بالقسط في كافة مسارح ربوبيته بمصارح آياته آفاقية وأنفسية دون إبقاء.

وها نحن نرى على مدار الزمن في التاريخ الجغرافي والجغرافيا التاريخي، أن الفترات التي حكمت فيها شرعة الله وحدها، هي التي ذاق فيها الناس طعم القسط واستقامت حياتهم قاسطة، في حين نراها في الفترات المتخلفة عن شرعة الله ساقطة.

لذلك نرى آية الشهادة الإلهية - هذه - مع زملائها في لسان الرسول ﷺ «معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب»^(١) وذلك لأنهن رافعات الحجاب عن وجه التوحيد كل نقاب.

(١) الدر المنثور ٢: ١٢ - أخرج ابن السني في عمل يوم وليلة وأبو منصور الشجاعي في الأربعين عن علي قال قال رسول الله ﷺ : وإن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران: شهد الله . . إن الدين عند الله الإسلام - وقل اللهم مالك الملك . . بغير حساب، هن معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب يقطن يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك قال: الله إني حلفت لا يقرؤن أحد من عبادي دبر كل صلاة - يعني المكتوبة - إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان فيه وإلا أسكتته حظيرة الفردوس وإلا نظرت إليه كل يوم سبعين نظرة وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة وإلا أعدته من كل عدو ونصرت منه . أقول وفي المجمع روى جعفر بن محمد ﷺ عن أبيه عن آبائه عن النبي ﷺ مثله .

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُوا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْهُمُ بَقِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١٩) :

... في الحق ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ الطاعة الحققة ﴿عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُوا﴾ الله خالصاً ناصعاً دونما خليط من هواك أم أهواء من سواك، والإسلام في كلِّ شرعة هو الإسلام لله فيها دونما تخلف عنها قيد شعرة.

إذا فالدين عند الله في الشرعة الأخيرة هو الإسلام فيها لله، دونما إبقاء على تهود أو تنصر، ولذلك سميت هذه الشرعة الإسلام اعتباراً بمضي أدوار سائر الشرائع في دوره، مهما كانت كلِّ إسلاماً في دوره الخاص به، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (١) وهو إسلام الوجه لله بكل وجه في كلِّ الأدوار الرسالية، وهو هذا الإسلام الأخير بعد مضي أدوارها.

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَابَ﴾ في هذا الإسلام وهو أصله وأثانيته ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْهُمُ﴾ من قبل في كتاباتهم بشارات بهذا الإسلام، ومن بعد في القرآن العظيم ﴿بَقِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ في هذا الإسلام، ترسباً على شرعة الطائفية وطائفية الشرعة فكفرا بآيات الله ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ بالنسبة لهؤلاء المنحرفين عن إسلام الوجه لله.

﴿الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَابَ﴾ هم أخص من أهل الكتاب، فالذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى، هم لم يؤتوا الكتاب علمياً معرفياً مهما أوتوه مبدئياً، ومن أدلة الاختصاص ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْهُمُ بَقِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ فلا يشمل ﴿أُمِّيُّونَ لَا يَلْمُزُونَ أَلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾ (٢).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٧٨.

وهذا الإسلام الذي هو الدين عند الله، ليس فقط إقراراً باللسان فإنه ليس ديناً وطاعة، بل هو تبلور الإيمان وتمامه وكماله^(١) دخولاً في جو السلم على ضوء الطاعة المطلقة لله.

فالإسلام هو أحسن دين مهما كان الإيمان ديناً وإسلام الإقرار - كذلك - ديناً في حقل الإقرار: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾^(٢) - ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٣) - ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾^(٤).

إسلام الوجه لله يشمل كل وجه في الإسلام وهو الدخول في السلم كافة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٥).

وهكذا يؤمر مؤمنو كل الشرائع الإلهية، وحين تنتهي إلى الشرعة الأخيرة فهي هي الإسلام فقط إلى يوم الدين: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٦) والإسلام هو التسليم والتسليم هو

(١) نور الثقلين ١: ٣٢٣ في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: يعني الذي فيه الإيمان.

أقول: فما ورد من تفسير الإسلام أنه الإقرار وأنه قبل الإيمان، وأنه لا يشرك الإيمان والإيمان يشركه كل ذلك يعني الإسلام الأول لا الإسلام الذي بعد الإيمان ولا الأعم منه ومن الذي قبل الإيمان.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١١٢.

(٤) سورة لقمان، الآية: ٢٢.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٠٨.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل^(١).

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ أَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٢٠):

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ أهل الكتاب وسائر الكفار في شرعتك هذه الجديدة العجدة ﴿فَقُلْ﴾ كلمة واحدة قاطعة للحجاج ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ وأسلموا وجوههم ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ أَاسْلَمْتُمْ﴾ فأنتم إذا أمثالنا مسلمون بشرعة القرآن، فقد بعث محمد ﷺ بالإسلام كسائر الرسل والنبيين ﷺ ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ (٢) (٣).

﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا﴾ وجوههم لله فأسلموا ﴿فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الإسلام ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ — ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ المسلمين منهم والمتولين.

هنا إسلام الوجه لله يشمل كل الوجوه المقامة للدين حنيفاً في آية

(١) عن الإمام علي أمير المؤمنين ﷺ قال: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي الإسلام هو التسليم...

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

(٣) الدر المشور ٢: ١٣ - أخرج الحاكم وصححه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا نبي الله إني أسألك بوجه الله بم بعثك ربنا؟ قال: بالإسلام، قلت وما آيته؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله من مسلم أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ما لي آخذ بحجزكم عن النار ألا إن ربي داعي ألا وإنه سائل هل بلغت عبادي وإني قائل رب قد أبلغتهم فليبلغ شاهدكم غائبكم ثم إنكم تدعون مقدمة أفواهكم بالفداء ثم أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه قلت: يا رسول الله ﷺ هذا ديننا؟ قال: هذا دينكم وأين ما تحسن يكفك.

الفطرة، من الوجوه الروحية والحسية، فالإنسان - ومعه كل الكائنات - هو أمام الله وجه لا يخفى عليه منه خافية، والمطلوب منه أن يختار إسلام الوجه بكل وجوهه لله، دخولاً في سلم الطاعة المطلقة لله.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقِطَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾:

هنا ثالث من أبعاد الكفر للبعد عن شرعة الله وإسلام الوجه لله مهما كانوا كتابيين أم سواهم:

١ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ وحيًا وصاحب وحي.

٢ - ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ فالقتل بحق حق ولكن قتل النبيين ليس إلا باطلاً لأنهم يحملون بلاغ الحق من الله، فقتلهم قتل للحق.

٣ - ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ وهم حملة الرسالات بعد النبيين أيًا كانوا^(١).

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وإذا كانت بشارتهم العذاب الأليم فما هي - إذاً - نذارتهم، فإنما التعبير يشي بعمق العذاب لهم وتحليقه عليهم لحد لا بشرى لهم إلا العذاب!

(١) المصدر أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح قال قلت: يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف ثم قرأ رسول الله ﷺ الآية ثم قال: يا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أوّل النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلاً من عباد بني إسرائيل فأمرؤا من قتلهم بالمعروف ونهؤهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله. وفي نور الثقلين ١: ٣٢٤ في أصول الكافي بسند متصل عن يونس بن ظبيان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين وويل للذين يقتلون الذين يأمرؤ بالقسط من الناس وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتيقبة أبي يغفرون أم علي يجفرون في حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ إذ فسدت فبطلت، وذلك مأخوذ من الحبط وهو داءٌ ترم له أجواف الإبل فيكون سبب هلاكها وانقطاع آكالتها، وهكذا تكون أعمال هؤلاء الأغباش قد تنتفخ وتتضخم في الأعين ولكنه الانتفاخ المؤدي إلى البطلان والهلاك، ثم ولا ينصرهم ناصر ولا يعذرهم عاذر، وقد أفردنا بحثاً مفصلاً حول الحبوط من ذي قبل فلا نُعيد.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحاً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٢٣):

سؤال تعجيب وتأنيب، تعجيب للرسول والذين معه، وتأنيب بالذين أوتوا نصيباً من الكتاب، وتراه نصيباً من وحي التوراة والإنجيل إذ حرفا عن جهات اشراعهما فلم يبق لهم منه إلا نصيب عسيب؟ وقد أوتوا كأصل كلّ الوحي في الكتابين!

أم نصيباً من الوحي ككل، فما وحي سائر الكتاب بجانب هذا الكتاب المبين إلا نصيباً ضئيلاً من الكتاب؟ و﴿يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾ حيث تعني الكتابين قد لا يناسبه!.

﴿نَصِيحاً﴾ هنا قد تتحمل النصيين ولكلّ وجه والجمع أوجه، وخلاصة القول أنهم ما أوتوا كلّ كتاب الوحي وهم يزعمونهم قد أوتوا كله ثم انقطع به الوحي، وتراهم إذا أوتوا كلّ الوحي فلماذا يتولى فريق منهم عن كتاب الله حين يدعون وهم معرضون؟.

هنا ﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ هو كلّ كتابه تعالى، فليس - إذاً - نصيباً من الكتاب، وأعجب بهم وهم لم يؤتوا إلا نصيباً من الكتاب وهم لا يرضون بكتاب الله ككل وهو القرآن حكماً!.

وقد يعني ﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ كلّ ما كتبه الله على عباده ومنه التوراة كما في

الروايات أن اليهود حوكموا - في أحكام عدة كتابية - إلى التوراة فتولى فريق منهم وهم معرضون^(١).

ذلك، ولكن الآية ليست لتجمد على طائفة غابرة من اليهود غائرة في خضم التاريخ، بل هي شاملة لكل من أوتوا نصيباً من كتاب الوحي هوداً أو نصارى أمن أشبههما، في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، فإن ذلك التآبي والتولي شيمتهم وطبيعتهم الطائفية العارمة، لا يرضون عما عندهم بديلاً، ولا بما عندهم دليلاً إذا خالف أهواءهم! و:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرُّهُمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ (٢٤):

﴿ذَلِكَ﴾ التآبي عن قبول الحق والتجرؤ على الحق ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا...﴾ قيلتهم العليلة أنهم أبناء الله فلا تمسهم النار، ولو مستهم ف ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ عبدنا فيها العجل، وبذلك الضمان والأمان حرروا أنفسهم في كل تخلفة عن شرعة الله، فإنهم - على زعمهم - مثابون على أية حال، وليس عذابهم - لو كان - إلا أياماً معدودات محتملات هي متحتملات.

(١) في التفسير الكبير للفخر الرازي ٧: ٢٣٢ ذكر في سبب نزول الآية روايات ثلاث:

١ - أن رجلاً وامراًة زنيا من اليهود فكرهاا الرجم ففكرهاا الرجم لشرهما فتحاكما إلى الرسول ﷺ لعله يكون عنده رخصة فحكم بالرجم فأنكروا ذلك فقال: بيني وبينكم التوراة فلما أتى ابن صوريا على آية الرجم وضع يده عليها فقال ابن سلام: قد جاوز موضعها يا رسول الله ﷺ فرفع كفه عنها فوجدوا الآية فأمر ﷺ برجمهما فغضب اليهود فأنزل الله الآية.

٢ - أنه ﷺ دخل مدرسة اليهود فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: على أي دين أنت؟ فقال: على ملة إبراهيم، فقالوا: إن إبراهيم كان يهودياً فقال ﷺ: هلموا إلى التوراة فأبوا ذلك فأنزل الله الآية.

٣ - إن علامات بعثته ﷺ مذكورة في التوراة فدعاهم النبي ﷺ إليها فأبوا فأنزل الله الآية. أقول: هذه مروية في الدر المنثور باختلاف يسير مع الحفاظ على الأصول.

وهكذا ﴿وَعَرَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَزُونَ﴾ فلا يبالون بما يعملون.

﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٥):

﴿فَكَيْفَ﴾ تكون حالهم بمآلهم في أعمالهم ﴿إِذَا جُمِعْتَهُمْ﴾ مع سائر الجموع يوم الجمع ﴿لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ في الشرائع الكتابية في ميزان العدل السوي ﴿وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ نفس ﴿مَا كَسَبَتْ﴾ من خيرٍ أو شرٍّ، دون زيادة إلا في خير ولا نقص في كلٍّ من الشرِّ والخير ﴿وَهُمْ﴾ هوداً أم سواهم ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ انتقاصاً عما كسبوا.

وحين ينحصر الوفاء بما كسبت، فهو المحور الأصيل، حيث ﴿يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (١).



﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن تَخَفُوا مَا فِي مُدُورِكُمْ أَوْ بُتُّدُوا بِعَلَمِهِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرَةٌ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾﴾ :

آية منقطعة النظير في مسرح الملك والعزة والذلة سلباً وإيجاباً تنفذ فيها من مفرداتها إلى جملها فجملتها، لكي نحصل على مغزاها الصالحة، ذباً عما يخيّل إلى الذين في قلوبهم زيغ من طالحة بشأنها والله من وراء القصد.

﴿قُلْ﴾ أنت يا رسول الهدى كحامل الوحي الأخير، و﴿قُلْ﴾ أيها التالي للذكر الحكيم مع الرسول، قولاً باللسان والأفعال والجنان، قولاً لازماً ودعائياً في مختلف الجموع ومحتشد المكلفين إلى يوم الدين.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ أمراً من الله أن نخاطب الله في كلّ الحقول والمسارح، بكلّ المصارح.

﴿مَلِكِ الْمُلْكِ﴾: «مالك» ملكاً حقيقياً لا حول عنه، دون المالكين سواه، فإنهم بملكهم مستودعون فيما يملكون ومستخلفون فيما يملكون.

و﴿الْمُلْكِ﴾ يعم الملك ككلّ، زمنياً وروحياً، تكوينياً وتشريعياً، أم هو مثلث ملك المال دولة^(١) وملك المنال دولة في حقلي القيادة: الروحية والزمنية، فمثلث الملك المحلق على كلّ ملك يختصه انحصاراً فيه وانحصاراً عمن سواه إلا من آتاه وديعة زائلة، فقد يستعمل الملك في مصطلح الذكر الحكيم في كلّ من الثلاثة.

وهنا ﴿تُؤْتِي﴾ دون «تهب أو تعطي» للإشعار بأن الملك أياً كان ليس عطية ربانية فإن قضيتها البقاء دونما تحول ولا تحويل، ثم لا عطاء في الملك غير الحق لو صح في الملك الحق.

(١) الدر المنثور ٢: ١٤ - أخرج ابن أبي الدنيا في الدعاء عن معاذ بن جبل قال: شكوت إلى النبي ﷺ ديناً كان عليّ فقال: يا معاذ أتحب أن يُقضى دينك؟ قلت: نعم قال: قل اللهم مالك الملك.

وفيه أخرج الطبراني عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ افتقده يوم الجمعة فلما صلى رسول الله ﷺ أتى معاذاً فقال: يا معاذ ما لي لم أرك؟ فقال: ليهودي علي وية من برّ فخرجت إليك فحبسني عنك فقال: ألا أعلمك دعاءً تدعو به فلو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك فادع الله يا معاذ قل ﴿اللَّهُمَّ - إلی - بِمَنْزِلِ حَسْبِ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧]، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تُعْطِي من تشاء منها وتمنع من تشاء منهما ارحمني رحمة تُغْنِيَنِي بها عن رحمة من سواك اللهم اغني من الفقر واقض عني الدين وتوفني في عبادتك وجهاد في سبيلك.

فإنما المُلْك يُؤْتَى إيتاءً، زمنياً أو روحياً أو مالياً، بحق أو بباطل،
والتشريعي منها كله حق، لأنه شرعة من الدين ولا باطل في دين الله .
ولكن التكوين - وكله حق - يعم تكوين الشر بما يختاره الشرير قضية
الاختيار للمكلفين .

فمن الملك الزمني: ﴿يَقْوِرْ لَكُمْ أَلْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾^(١)
﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ﴾^(٢) .

وهو بين حق كما للنبيين وسائر المعصومين الملوك، وباطل كما
للفراعنة والنامردة، فليس الله بمؤتاهم الملك مرضاة له حتى يُحتج لبني أمية
«أليس قد أتى الله ﷻ بني أمية الملك؟ حيث الجواب: ليس حيث تذهب
إن الله ﷻ آتانا الملك وأخذته بنو أمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه
الآخر فليس هو الذي أخذه»^(٣) .

وأيّن إيتاءً من إيتاء، إيتاء الله لأهله تشريعياً، ثم إيتاؤه لغير أهله تكوينياً
بمعنى عدم منعه تسييراً، كما ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ﴾ وهو نمرود الطاغية في أحد وجهي الآية وهما معاً معنيان .

ومن الروحي: في وجه لإبراهيم ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾^(٤) وبكلّ الوجوه: ﴿أَمْ لَمْ يَنْصِبْ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا
لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾^(٥) فالرسالة الإلهية مُلْكٌ، بل هي أفضلها ومن ضمنها

(١) سورة غافر، الآية: ٢٩ .

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٥١ .

(٣) نور الثقلين ١ : ٣٢٤ في روضة الكافي بإسناده إلى عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي
عبد الله ﷺ قال قلت له: قل اللهم... أليس...

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٥٨ .

(٥) سورة النساء، الآية: ٥٣ .

الزماني: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١)
 ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (٢).

ذلك، وهو بين حق كما شرعه الله وقرره لأنبيائه وأوليائه، وباطل اغتصبه الذين احتلوا المناصب الروحية عن أصحابها الصالحين، فهذه خرافة مجازفة أن واقع المرجعية الدينية ليس إلا بخيرة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، فكل مرجع ديني - إذاً - هو نائبه المنصوب المرضي عنده.

فإن واقع الخلافة الروحية عن الرسول ﷺ كان واقعاً في الخلاعة اغتصاباً لتلك الخلافة فضلاً عن المرجعية الروحية زمن الغيبة ومن مُلك المَلِك فإنه من المُلِك، فكل ما يُملك يشمله المُلِك، من دُولة ودُولة وقيادة روحية، حقاً أم باطلاً.

فقد يجتمع الإيتاء ان تشريعاً وتكويناً كما في المُلِك الحق في مثله أم مثناه أم موّخده كما في الصالحين.

وأخرى إيتاء تشريعي ولم يحصل تكوين، كالقيادة الزمنية للروحانيين الصالحين حيث تحول بينها وبينهم طغاة بغاة، ثم لا ينصرهم في معركتهم الصاخبة المؤمنون معهم قصوراً أو تقصيراً.

وثالثة تحمل الإيتاء التكويني دون التشريعي كمن يؤتى من هذه الثلاثة أم كلها دون حق شرعي، فليس الحصول عليها تغلباً على إرادة الله وتالفاً عليها، وإنما هو تخلف عن شرعة الله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (٣) ﴿وَأُمَلِّ لَهُمْ إِنِّ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.

(٢) سورة ص، الآية: ٣٥.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

كَيْدِي مَيْنُ ﴿١﴾ ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرِيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾ (٢)، وأصل الإملاء هذا من الشيطان ثم الله لا يحول بينه وبينهم فينسب إليه كما ينسب إلى الشيطان وبينهما بون الرحمن والشيطان:

﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ (٣) ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٤) ومن الجامع بين الأولين أم والثالث: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾ (٥) ﴿وَأَنكَرَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ وَمَا يَشَاءُ﴾ (٦) - ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ (٧) ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ (٨).

وذلك المثلث كما هو بين حق وباطل، وبين جعل تشريعي وتكويني، كذلك هو بين شخصي - كما في أشخاص الملوك - أو جماعي - كما في بيوتات صالحة أم طالحة أم عوان بينهما.

ثم ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ﴾ دون «تعطي» تعميم لعطية الملك وهو الهبة الربانية في حقلي التشريع والتكوين، ولإيتائه لمن يؤتاه تكويناً في طالع الملك زمنياً وروحياً، بمعنى ألا يحول دون وصول الطالحين إليهما أم إلى أحدهما، حين يحاولون بمختلف المحاولات والحيل الوصول إليه، والصالحون بمعزل عن المحاولات الصالحة لفصله عنهم وصولاً للقواد الصالحين إليه، حيث الدار العاجلة هي دار الاختيار دون إجبار، اللهم إلا فيما لا تكليف فيه أو ما أشبهه.

إذاً فمشية الإيتاء تعم التكوينية المحلقة على صالح الملك وطالعه، والتشريعية الخاصة بصالحه.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٣. | (٥) سورة البقرة، الآية: ١٠٢. |
| (٢) سورة الحج، الآية: ٤٨. | (٦) سورة البقرة، الآية: ٢٥١. |
| (٣) سورة محمد، الآية: ٢٥. | (٧) سورة يوسف، الآية: ١٠١. |
| (٤) سورة الصف، الآية: ٥. | (٨) سورة النساء، الآية: ٥٤. |

فمهما كان الملك الظالم - روحياً أو زمنياً - هو المُتَغَلَّبُ على مُلكه والغاصب لما في يده، ولكنه تعالى ليس بمنعزلٍ عن إيجابه وسلبه، حيث الإرادة الإلهية المحلقة على كلِّ كائنٍ هي قضية التوحيد الأفعالي، فقد يحاول الظالم كلَّ محاولة له ممكنة للوصول إلى حكم والله يحول بينه وبين مغزاه، أم يحاول بعض المحاولات والله لا يحول بينه ومغزاه، وكما يراه من الحكمة العالية.

وعلى أية حال ليس مالك الملك - كأصل - إلّا هو، ولا يؤتیه لأحد إلّا من يشاء، دون جبر ولا تفويض، فإنهما تنقيص لساحته وتقويض، فله الحكم في كلِّ الحقول دون انعزالية تامة تفويضاً، ولا إيجابية طامة جبراً، كما ويضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يظلمون نقيراً.

إنه ﴿مَلِكٌ أَلْمَلِكُ﴾ أياً كان من الثلاثة بين تشريع وتكوين ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ منهم في صالح الحكمة الربانية امتحاناً بامتحان أم سواه، بإضفاء النعم عليهم، وإقرار الأموال الدثرة عندهم، وبما ترفدهم به من بنين وحفدة، وعديد وعُدّة، وإلزاماً لمن دونهم على طاعتهم متى أجابوا داعيك واتبعوا أوامرك، وحين يعدلون عن نهج طاعتك ويفارقون سواء محجتك نزعتم منهم الملك، بأن تسلبهم ملابس نعمك وتجعل أموالهم وأحوالهم، دُولَتهم ودُولَتهم، غنماً ونفلاً لغيرهم من عبادك.

ذلك - وإيتاء الملك تشريعاً ككل يخص الصالحين فلا انتزاع له عنهم، اللهم إلّا نقلة لملك الشرعة عن قوم إلى آخرين بما بغوا وطغوا على صلاح رسلهم، كما انتقلت الشرعة الإلهية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وإليكم نصاً من التوراة من الأصل العبراني بهذا الصدد تصديقاً للقرآن العظيم:

ففي سفر التكوين (٤٩ : ١٠) : «لَوْءَ يَا ثُور شَبِطُ مِيهُودَاهُ وَمُخَوِّقُ مِيبِنِ رِغْلَانِيو عَذَكِي يَا بُوءَ شِيلُوهُ وَلُوءَ يَبْقَهَتْ عَمِينِمْ أَوْ ثُرِي لِنْفَنِ عِيروه...» .

«لا تنهض عصا السلطنة من يهودا ولا الحكم من بين رجله حتى يأتي شيلوه الذي يجتمع فيه كافة الأمم...» .

فانتهاض السلطنة من يهودا هو انتقالها من الشعب الإسرائيلي إلى غيرهم، وهو هنا «شيلوه» من غير إسرائيل، إذ لو كان منهم لما قبل بهم في انتهاض السلطنة عنهم إليه^(١) وقد يندد بهم القرآن في ادعائهم الجوفاء أن النبوة منحصرة فيهم ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَلِكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ (٥٢) ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ (٥٤) ﴿...﴾^(٢) .

وقد ورد في الأثر أن نبي الله ﷺ سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله هذه الآية^(٣) وذلك بعدما أمره ربه أن يسأله^(٤) ويروى عنه ﷺ أن اسم الله الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية^(٥) .

ذلك! فليكن الصالحون على مدار الزمن ظروفاً لتحقيق مشيئة الله أن يؤتيهم المُلْكَ تحقيقاً لشرعة الله في بلاد الله، دون تكاسل أو تعاضل في أسبابه ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٦) .

(١) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية).

(٢) سورة النساء، الآيتان: ٥٣، ٥٤.

(٣) الدر المنثور ٢ : ١٤ - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ ...

(٤) المصدر أخرج ابن المنذر عن الحسن قال جاء جبرئيل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد سل ربك قل اللهم... ثم جاء جبرئيل فقال: يا محمد فسل ربك قل رب ادخلني مدخل صدق... فسأل ربه بقول الله تعالى فأعطاه ذلك.

(٥) المصدر أخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: اسم الله..

(٦) سورة النجم، الآية: ٣٩.

فهناك تَوَفَّر شروط القيادة روحياً وزمناً فيمن يحق له أن يقود الأمة، يجب تحصيلها كفاً بينهم، وهنا محاولات عاقلة صالحة لسائر المؤمنين في سلب القيادة عن الطالحين وإيصالها إلى الصالحين، ففي نقض شرط أو نقصه هنا أو هناك الفرصة متاحة لمن يتربصون بهم دوائر السوء، لكي يجعلوا القيادة وحتى الروحية منها فريسة لهم بكل إدغال، وهنا ناقص الشرط أو ناقضه عن تقصير متخلف عن مشيئة الله وشرعته، قائداً أو مقوداً.

نجد النقص والنقض في عصور أئمة الدين المعصومين إذ لم يناصرهم المؤمنون كما يحب فاحتلت مناصبهم فاختلفت موازين القيادتين روحية وزمنية.

ثم نجدهما في زمن الغيبة لولي الأمر تقصيراً جاهلاً أو متجاهلاً قاحلاً من قبل الأمة، ومن قَبْلَ من تحقق لهم القيادة، مهما بان البون بين القواد والمقودين في أبعاد التقصير أو القصور.

ثم المُلْك قد يكون عزاً كما يرضاه الله، وهو نفسه ذل فيما لا يرضاه، كما الانحسار عن الملك ذل فيما يتوجب تقلده لصالح الأمة، وهو نفسه عز إذا لزم محاذير أكثر حظراً من تركه.

وكضابطة ثابتة في إتياء الملك وسواه وإتياء العز وسواه: الخير كله بيديه والشر ليس إليه إذ: ﴿يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فبيده أصل الخير كله بيديه والشر ليس إليه إذ: ﴿يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فبيده أصل الخير في وصله وفصله، وليس الشر إلا ممن يؤتاه مهما أمضاه ربنا تحقيقاً للمحنة في دار البلية - تكويناً - وهو لا يرضاه تشريعاً.

فهما كان كلٌّ من الخير والشر من عند الله، ولكن الخير منه والشر من نفسك: ﴿... وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٧٨) مَا

أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ (١).

ومن خيره في تدبيره أمور الكون غير المختار كما يدبر الكائن المختار وفي رجعة أخرى إلى الآية نقول:

إِنْ ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ تحلق الخير على كل أفعاله تعالى، إذناً في خير أو شرّ وعدمه في خير أو شرّ، فحين يريد فاعل تحقيق شره بما قدم له، والله يعلم ما يريد ويكرهه، فهلاً يريد الله هنا سلباً ولا إيجاباً وقد حرّمه؟ وهذا انعزال عن الربوبية! أم يريد سلباً والشرير يحقق شره رغم إرادة الله؟ وهذا تغلب على إرادة الله! أم يريد إيجاباً بعد ما أَرَادَهُ الشرير وقدم له ما أمكنه؟ وهذا هو الإيتاء الرباني لما حرّمه تشريعاً، فلو أنه أراد سلبه اضطر الشرير إلى تركه وخرجت حياة التكليف عن دور الامتحان، فهذه الإرادة الربانية - إذناً - خيرٌ وليست شرّاً.

نعم في دوران الأمر بين إرادة السلب والإيجاب في الشرّ قضية الحكمة الربانية تقديم الأهم على المهم، فإن كانت إرادة السلب أهم قدّمت على الإيجاب كما في نار إبراهيم، وإن كانت إرادة الإيجاب أهم قدّمت على إرادة السلب كما في الأكثرية الساحقة من الشرور الشخصية، فإنما يريد الله السلب في الشرور الجماعية التي فيها استئصال الحق بأهله عن بكرته كما في قصة إبراهيم.

ولا يعني «الخير كله بيدك والشرّ ليس إليك» أنه لا يريد الشرّ وإن كانت إرادته خيراً، وإنما هو الشرّ الذي هو يسببه دونما اختيار لأهله.

وفيما يسدّ عن الشرّ رغم توفر مقدماته الاختيارية، فقد يُجازى الشرير

حيث لم يكتفِ بالنية، فقد قَدَّمَ ما له فيه إمكانية، فليُعاقب بما قَدَّمَ مهما خَفَّ عقابه إذ لم يحصل شرّه!.

أجل ﴿يَدْرِكُ الْخَيْرَ﴾ فليس منه إلَّا الخير مهما كان عندنا شراً وإيلاًماً، فقد يمنع عن سلطة شريرة رغم توفر شروطها حفاظاً على الأهم في صالح الحكمة الربانية، أم لا يمنع تحريراً لاختيار السوء وإملاءً لصاحبه وآخر لآخرين قدموا له أم سكتوا أم لم يقصروا، فكل الأفعال الشريرة لها واجهة شرّ هي شرارة الفاعل بعقيدته ونيته وعمليته، وواجهة خير هي تحقيق الاختيار وتعذيب المختار بسوئه وإملائه ومن ثم إبلاء الآخرين.

وقد يأتي الشر خيراً مما في تركه كما قد يأتي الخير شراً مما في تركه، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾^(١)!

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢):

آية الإيلاج هذه ونظائرها في سائر القرآن هي من أدلة كروية الأرض، فليست الآفاق لوقت واحد ليلاً ولا نهاراً، بل هي تقتسم إلى ليل بساعاته ونهار بساعاته وهما يتداخلان حسب مختلف الفصول كما يصلح في الحكمة العالية الربانية.

وهذه عبارة عبيرة لابقة لمحة عن كروية الأرض، أن ما ينقصه من النهار يزيده في الليل وما ينقصه من الليل يزيده في النهار، ولفظ الإيلاج هو أبلغ الألفاظ تعبيراً عن ذلك التناقص لأنه يفيد إدخال كل واحد منها في الآخر بلطف الممازجة وشديد الملاسة فيصبح جزءاً من الليل نهاراً وآخر من النهار ليلاً.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

ذلك - وكما الإخراج للحي من الميت وللميت من الحي فاعلية حكيمة أخرى هي الأخرى من صالح التدبير.

آية ثانية في مُتعاكس الإيلاج تشريع السماح في المعاقبة بالمثل: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٦٠) ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُولِجُ أَلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ (١) تمثيلاً للتشريع العدل بالتكوين العدل، إذ يولج ليل العذاب في نهار الحياة الظالمة، كما يولج نهار العذاب في ليل الحياة المظلومة.

وثالثة تمثيلاً للخلق والبعث بمُتعاكس الإيلاج: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْئٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٢٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ أَلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي أَلَيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ (٢).

فكما أنه يولج الليل في النهار، كذلك يولج ليل الموت في نهار الحياة، وكما أنه يولج النهار في الليل كذلك يولج نهار الحياة في ليل الممات، ف ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْئٍ وَاحِدَةٍ﴾! إذا فمُتعاكس الإيلاج ينعكس - بطبيعة الحال - على واقع الحياة بعد الموت آجلاً، كما هو في واقع التشريع قبل الموت عاجلاً.

ذلك - وكما في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي كشرطية تُدار طول الحياة برهان لا مرد له على إمكانية الإخراج الأول بعد الموت كما قبله، كإمكانية الإخراج الثاني واقعاً ملموساً في عاجل الحياة.

(١) سورة الحج، الآيتان: ٦٠، ٦١.

(٢) سورة لقمان، الآيتان: ٢٨، ٢٩.

ذلك وكما يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر^(١).

كما ومن إيلاج الليل في النهار حرمان أهل الله - أحياناً - عن السلطة الزمنية لتحقيق شرعة الله، ومن إيلاج النهار في الليل إيتاء غير الآهلين السلطة الزمنية اماميه، وهما من الإيتاء التكويني دون التشريعي.

كما ومن إخراج الحي من الميت إخراج بلورة الإيمان في دولة الكفر، ومن إخراج الميت من الحي اخطاء السلطات الحققة فانتقالها إلى أهل الباطل.

﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ في المنشآت الثلاث، وليس ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ فوضى جزاف، بل هو بحساب وتقدير عادل قاسط ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ بَقِيْرًا﴾^(٢) فإنه: ﴿جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾^(٣).

فالحساب هو المحاسبة مصدر حاسب، والمحاسبة المنفية لا تناحر ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ فإن حساب الحسابين مختلف.

فثابت الحساب هو الميزان العدل والفضل في رزقه سبحانه، وساقط الحساب هو الحدّ من فضل الله، إذ لا حد لفضله في مجالاته مهما حدّ عدله فيها حيث التجاوز عن العدل ظلم.

فرزقه بغير حساب لمن يشاء قد يعني عدم الموازنة بين الصالحات والمثوبات، وعدم الحدّ في المثوبات، وترك الحساب لصغائر السيئات

(١) الدر المنثور ٢: ١٥ - أخرج ابن مردويه من طريق عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله ﷺ: لما خلق الله آدم ﷺ أخرج ذريته فقبض قبضة يمينه فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي وقبض بالأخرى قبضة فجاء فيها كل رديء فقال: هؤلاء أهل النار ولا أبالي فخلط بعضهم ببعض فيخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر فذلك قوله: ﴿وَتُخْرِجُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَتُخْرِجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ﴾ [آل عمران: ٢٧].

(٢) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

(٣) سورة النبأ، الآية: ٣٦.

وترك صفائر الحسنات، وما أشبهها من حساب لا يُناسب عميم فضله لأهله.

... لقد سبق ﴿تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ... بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ مما ينهنا بواجب المحاولة الدائبة للحصول على حق الملك بفضل الله، وهنا يأتي واجب المفاصلة في آية ولاية بين كتلة الإيمان والكفر، وقد تختصران في ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾:

فهالة الإيمان تقتضي حالة بين السلب والإيجاب في حقل الولاية كما في كافة الحقول، فعلى المؤمن مثلث السلب في ولاية الكفار، ثم مثلث الإيجاب في ولاية المؤمنين، وهما المعبر عنهما في حقل الفروع الدينية بالتولي والتبري، كلٌّ في كلِّ الزوايا الثلاث إلّا في حقل التقية وهي الحفاظ على أهم الواجبين.

وليس فحسب المؤمن بل الإنسان أياً كان يعيش بين إيجابيات وسلبيات ثلاث، في نفسه وفي عمله شخصياً أو جماعياً، وعلى المؤمن تحقيق كلمة التوحيد إيجاباً في مثله وسلباً في ثالثه.

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (٢٨):

«الكافرون» هنا يعم ثالث الكفر إلحاداً وإشراكاً وتوحيداً كتابياً.

والولاية المنهي عنها هنا هي مُطلق الولاية ما صدقت، حباً وعمل الحب وقوله، والسلطة الكافرة، ثالث منحوس من ولاية الكافرين يجمعها التحب والتودد إليهم كيفما كان.

والاتخاذ في الأصل هو القصد إلى أخذ الشيء والعزم عليه والتمسك

به والمُلازمة له كما ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^(١) - ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾^(٢) - ﴿وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً﴾^(٣): انقطاعاً إليها وإقامة على عبادتها، ففلتة الولاية قد لا يشملها الاتخاذ حتى تخلف ﴿فَلَيْسَ مِنَّكَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ﴾ فإنها من اللمم والسيئات غير الكبيرة المكفّرة بترك الكبيرة: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(٤).

فالمُتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يؤمنون بالله مهما ادعوه، فهم بين ملحد يوالي الكافرين ولا يوالي المؤمنين، أو مشرك يواليهما مع بعض.

وأما المتفلت في ولاية للكافرين في لفظة قول أم فعل خارجين عن الاستثناء، فلا يشملها ﴿فَلَيْسَ مِنَّكَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ﴾.

ثم ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تعني من دون توحيد الولاية لهم كما ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾^(٥) في اتخاذ من سواه، فكما الإلحاد والإشراك في ولاية الله محظور، كذلك هما في ولاية أهل الله محظور، فإنها استمرار لولاية الله.

إذاً فولاية الكفار محظورة في مثلثها على أية حال، توحيداً لولايتهم دون المؤمنين - وهو إلحاد - فأنحس وأنكى، أم إشراكاً لهم بالمؤمنين في ولايتهم، فما صدقت ولاية الكافرين اتخاذاً لها فهي محظورة، إذ كما تجب ولاية الله الموحدة دون إلحاد به فيها ولا إشراك، كذلك تجب - على هامشها - ولاية المؤمنين الموحدة، دون إلحاد بهم فيها ولا إشراك، فإن

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢١.

(٣) سورة مريم، الآية: ٨١.

(٤) سورة النساء، الآية: ٣١.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣.

ولاية المؤمنين من خلفيات ولاية الله، فلا تتخلف عن ولاية الله إشراكاً فيها للكافرين بالله.

فالمراد بالمنع هنا ليس أن يفردوا بالموالاة فلا تمنع موالاتهم معهم! بل هو المنع من اتخاذهم أولياء جملة وتفصيلاً، كما اتخاذ من دون الله آلهة يعني ضمهم إليه في الألوهية.

والنهي بات في ثالث المثني، وهما توحيد الكفار في الولاية أم اشراكهم بالمؤمنين فيها أية حال وإن كان قليلاً ضئيلاً، فإن ﴿لَا يَتَّخِذُ﴾ تجتث كل دركات الولاية في ثالثها.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ كما المشرك بالله والملحد في الله ليس من الله في شيء، ﴿فِي شَيْءٍ﴾ من مربع الولاية حباً وعمل الحب وقوله وسلطانه، إذ لا يرضى من عباده إلا توحيد الولاية له لا لسواه، وعلى هامشه أهل الله ف ﴿يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾^(١) - ﴿لَا يَحْدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ...﴾^(٢) - ﴿وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٣) - ﴿يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنَّهُمْ...﴾^(٤).

تلك هي المفاصلة القاطعة دون أية مواصلة في ولاية بين كتلة الإيمان

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٨.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٦٨.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٥١.

والكفر، لا شُذوذ عنها ولا استثناء فيها على أية حال، والولاية حباً وقولاً وعملاً وسلطة زمنية أم روحية، موحدّة في أهل الله محبوبة، محظورة في غير أهل الله ولا سيما قلبياً وسلطة روحية فإنهما لا يلائمان الإيمان على أية حال، وليست التقية إلّا في الثلاثة الوسطى على اختلافها في الحظر.

﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُرُوا مِنْهُمْ تَقَنُّةً﴾ ومع العلم أن التقية لا موقع لها ولا دور إلّا في المظاهر، نعلم أن الاستثناء محصور فيها محصور عن الباطن، وهو المحبة القلبية والاعتقاد في ولايتهم وعقد القلب عليها، فهي إذاً تقية اللسان، لا ولاء القلب بل ولا ولاء العمل إلّا عند الاضطرار.

فكما يستثنى مورد الإكراه في الكفر وليس إلّا ظاهره: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ﴾^(١) كذلك التقية في ولاية الكفار ليست إلّا فيما سوى القلب إكراهاً على المظاهر وقلبه مطمئن بولاية موحدة للمؤمنين.

فقد بقيت عند التقية الولاية الظاهرة إظهاراً للحب قولاً أو عملاً ثم ولاية السلطة، والاستثناء ظاهر في أولاهما، منقسماً إلى تقية الخوف على أية حال وتقية الحب جذباً لهم إلى الإيمان فيمن يرجى منهم، إذ: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٢) إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾﴾^(٢).

فما أمكن جذب الكفار إلى الإيمان بتوليهم في ظاهر الحال وعشرة الأعمال، فهو من تكاليف داعية الإيمان وقد يجب، وكما لهم كمؤلفة

(١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

(٢) سورة الممتحنة، الآيتان: ٨، ٩.

قلوبهم حق من الزكاة الواجبة مهما كانوا أغنياء، كما ويسلم على الكفار بنفس السبب كما سلم إبراهيم عليه السلام على آزر من قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم.

وعند الإياس منهم فلا ولاية إلا عند تقية الخوف على ما هو أهم من محذور الولاية نفساً وعرضاً وما أشبه.

وأما ولاية السلطة ولا سيما الروحية فالتقية فيها أضيق من الأخرى، حيث السلطة الكافرة قاضية على خطوط الإيمان وخيوطه مهما كانت بصورة تدريجية، فلا تقية فيها على أية حال، اللهم إلا إذا ترجحت ميزانية الحفاظ على النفس والنفيس على وجوب معارضة السلطة الكافرة، وحُرمة الإبقاء عليها تظاهراً بالولاء، ولا دور لهذه الرجاحة إلا في غربة غريبة للمؤمن، حيث لا يجد ناصراً له في دولة الكفر، ولا سبيل له للقضاء عليها أو معارضتها عملياً وقولياً، فقد يتربص المؤمن في دولة الكفر - حين لا يجد حيلةً لترك الموالاة، ولا وسيلةً للفرار إلى دولة أخرى - يتربص نظرة أن يأتي دور المعارضة على السلطة والقضاء عليها^(١) وأية ولاية مسموحة بالنسبة للكافرين هي مقدرة بقدر الضرورة في تقية الحب والخوف، دون استرسال فيها كما في المؤمنين حيث الضرورات تقدر بقدرها.

﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ فحذارِ حذارٍ من ولاية الكفار كما اتخاذ من دون الله آلهة، حيث الولاية هنا هي من فروع الإلحاد في الله والإشراك بالله، والمصير إلى الله يقتضي الصمود على ولاية الله وولاية أهل الله ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ قُتْلَةً﴾، وترى كيف ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾؟ والله نفسه لا يتحذر لأنه عدل كريم!

(١) للوقوف على تفصيل البحث حول موارد التقية راجع تفسير الإكراه ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

إنه يحذرکم نفسه لمكانة عدله، فليس عذابه إلا من خلفيات عدله تعالى، وعلَّ ﴿نَفْسُكُمْ﴾ دون «عقابه» قصدٌ إلى خاصة عقابه الذي يأتي من قبله ويصدر عن أمره، دون الذي يجريه على أيدي خلقه، حيث العقاب على الوجه الأول أبلغ ألماً وأشد مضمضاً.

ونفس الله هي ذاته سبحانه دون شيء من كيانه إذ لا يتجزأ، فهي من إضافة الكائن إلى نفسه، ولا تأتي لله إلا مضافة دون أفراد.

هذا - ومن الولاية الظاهرة للكفار مخالطتهم التي تجرکم إلى أهوائهم شئت أم أبيت، مخالطة قولية أو عملية هي الولاية الوسطى بعد المحبة وقبل السلطة الكافرة، التي كانت مجالاً للتيقن.

فإنها في غير تقية الخوف ككل، وغير تقية المحبة - في مجالاتها غير المحظورة - محظورة وقد نزلت فيما نزلت - بشأن الحظر عنها^(١).

ولأن التقية هي وقاية الأهم بتفدية المهم فليراع فيها الأهم من المهم دونما فوضى جزاف، أن يُتقى بأس الكافر في خطر دخولاً في الأخطر، فإنما التعرض للهلاك حفاظاً على أدنى منه محظوراً هو خلاف التقية المحبورة^(٢).

(١) الدر المنثور ٢: ١٦ - أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمر وحليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعه بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجنّبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبى أولئك النفر فأنزل الله فيهم ﴿لَا يَتَّبِعِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ...﴾ [آل عمران: ٢٨].

وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين أولياء فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾. (٢) نور الثقلين ١: ٣٢٥ في الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حديث طويل يقول =

فمن الإيمان حفظ الأوجب في الإيمان تفدية للواجب فيه كضابطة إيمانية صارمة، إذْ ف «لا إيمان لمن لا تقية له»^(١) كما وأن «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له»^(٢) و«التقية ترسُ الله بينه وبين خلقه»^(٣) ولا ترس إلا في المعركة ففي معركة الصدام بين الأهم والمهم دور للتقية دائر حفاظاً على الأهم، ولا بدَّ - إذْ - من تمييز الأهم في شرعة الله اجتهاداً أو تقليداً صالحاً.

فالتقية قد تكون واجبة حينما يُحافظ بها على الأهم المفروض، أم مُحرمة حينما يهدر الأهم فيُضَيِّح المرفوض كتقية السحرة من فرعون الطاغية، وثالثة تتخير بين المحظورين وهما المتساويان وقد فرض أحدهما عليك، ورابعة يترجح أحد المحظورين برجاحة غير مفروضة.

ف «إِلَّا أَنْ تَكْتَفُوا مِنْهُمْ ثِقَةً» لا تعني إلّا تقاة الأهم تركاً للمهم الواجب وهو ترك توليهم، إحرازاً للأهم الأوجب وهو ترك النفس إذا كانت أنفُس من الواجب الآخر.

﴿قُلْ إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُدُّوا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٩)

= فيه لبعض اليونانيين: وأمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله يقول ﴿لَا يَخْذُ... إِلَّا أَنْ تَكْتَفُوا مِنْهُمْ ثِقَةً﴾ [آل عمران: ٢٨] - وإياك ثم إياك أن تتعرض للهلاك وأن تترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرّض لنعمك ونعمهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء الدين وقد أمرك بإعزازهم.

(١) المصدر في تفسير العياشي عن الحسين بن زيد بن علي بن جعفر عن محمد عن أبيه عليه السلام قال: كان رسول الله ﷺ يقول: لا إيمان... ويقول قال الله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكْتَفُوا مِنْهُمْ ثِقَةً﴾ [آل عمران: ٢٨].

(٢) المصدر عن جماعة من أصحاب الباقر عليه السلام سمعناه يقول: «التقية...».

(٣) المصدر عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «...».

أجل - وإنه لا فارق في علم الله بين ما تُخفونه في صدوركم وما تُبدونه، ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِرَّ وَخَفَى﴾^(١) بل وككل ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

ذلك، وأنه إمعان في التحذير والتهديد واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يُساندها العلم والقدرة، فلا ناصر منها ولا عاذر، وإلى حاذر العذاب في تجسّد الأعمال:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾^(٢):

﴿مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ﴾ عليها تعم مربع العقائد والنيات والأعمال والأقوال، إذ أفرد العمل بالذكر، حيث العقيدة والنية هما عمل الجنان والآخران هما عمل الأركان.

وعلى ﴿مَا عَمِلْتَ﴾ على اختصاصها بعمل الأركان تطوي العقيدة والنية الصالحتين، حيث العمل قولاً أو فعلاً ليس خيراً إلا بصالح العقيدة والنية.

ثم الوجدان هناك كما هنا هو وجدان نفس العمل بصورته وسيرته وصوته، المسجلة في مربعة المسجلات: أعضاء وأرضاً وملائكة وشهداء، كما فصلناه في آية الأسرى والزلازل ونظائرها.

وكذلك ﴿عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ﴾ ولكنما الوجدان في خيره وشره لا يحلّق على كلّ خير وشرٍّ، وإنما الخير الباقي غير الحابط، والشر الباقي غير المكفر، كما استشنتها آيات التكفير والغفر والإحباط.

ثم الخير هو بنفسه ثواب كما الشر بنفسه عقاب، ف ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ

(١) سورة طه، الآية: ٧.

تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ حيث تبرز ملكوت الخير والشر، مهما كان جزاء الخير فضلاً وجزاء الشر عدلاً.

ولماذا ﴿تَوَدُّ... أَمَدًا بَعِيدًا﴾ في السوء ترجياً للمُفاصلة الزمنية البعيدة، دون المُفاصلة الواقعية وهي المخيفة قريبة أم بعيدة؟.

لأنه لا يجد هناك مفراً عما عمل من سوء حيث يراه لزامه على أية حال، فيترجى - لأقل تقدير - أمداً بعيداً، يرتاح فيه عن بأسه.

فالعمل السوء كالقرين السوء لا مفراً عنه ولا مفلت إلا ترجي البعد عنه لفترة كما: ﴿فَقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ... حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينُ﴾ (٢).

وعلى ﴿وَيَعِذُّكُمْ اللَّهُ نَفْسُهُ﴾ هنا المُكررة بعد الأولى، تعني في كلِّ معناه، فالأولى تحذير عن مُوالاة الكفار، والثانية تحذير عن كلِّ الشرور، إضافة إلى ما تحمله الثاني من شديد الحذر حين تبرز الأعمال كما عملت فلا مجال لناكرٍ أو عاذرٍ، وقد حذرت الأولى عن وبال الأولى.

ثم ﴿وَاللَّهُ زَوَّفٌ بِالْعِبَادِ﴾ تزويدٌ للخيرات في فضل الجزاء، ورأفة في عدله، إنه يعاقب أقل ما تستحقه العصاة، لحدّ لا يستوجب الظلم بحق المتقين.

ومن صالح الأعمال وركيزتها اتباع الرسول ﷺ على مدار حبّ الله:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾:

(١) سورة الطور، الآية: ١٦.

(٢) سورة الزخرف، الآيات: ٣٦-٣٨.

و«هل الدين إلّا الحب»^(١) فإن الدين العقيدة والطاعة هو خلفية واقعية لواقع الحب، حيث الحب - ومكانه القلب - ليس دعوى باللسان، ولا هيأماً بالوجدان، إلّا بما يظهر من الجنان على الأركان، وإلّا فهو حبٌ جاهل، أم كاذب قاحل.

إن حبَّ الله في أية درجة من درجاته لا دور له إلّا بآثاره الظاهرة كما الباطنة، وهي اتباع الله، ولا موقع لاتباع الله إلّا باتباع رسول الله، إذ ليس الله ليوحي إلى محبيه إلّا الرسل، فإنما يحب الله من يحبه إذا اتبع رسوله الحامل لشروطات حبه ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ف«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٢).

وإذا كانت لكم ذنوب ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ بذلك الاتباع ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر سيئاتكم إذا تركتم الكبائر، ومن أكبر الكبائر التولي عن رسول الله مع الادعاء أنك تحب الله: ﴿إِنْ تَحْتَبِئُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(٣).

فاتباع رسول الله على ضوء حبَّ الله هو الإيمان، والتولي عن رسول الله وإن كنت تدعي حبَّ الله هو من الكفر ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ في محكم كتابه وفيما أمر من طاعة رسوله ﴿وَأَلِيسُوا﴾ رسالة من الله ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن طاعة الله ورسوله، أو طاعة الله أو طاعة رسوله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

هنا ﴿يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ لا تتعلق إلّا بـ ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ فالحبُّ الفاضلي عن اتباع الرسول ﷺ هو حبٌّ لا يُتبع حبَّ الله وغفرانه، فإنه

(١) نور الثقلين ١: ٣٢٦ في كتاب الخصال عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: هل الدين إلّا الحب إن الله تعالى يقول: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ...﴾ [آل عمران: ٣١].

(٢) في ظلال القرآن ١: ٥٧٠.

(٣) سورة النساء، الآية: ٣١.

تعالى يحب من يحبه إذا اتبع مرضاته، بل وليس الحب إلا في اتباع مرضاته، والحب الفارغ عن مرضاته فارغ عن حبه ومرضاته، بل هو مجرد ادعاء جوفاء لا تحمل من الواقعية شطراً إلا الدعوى.

وإذا كان حبُّ الله لا يفيد إلا باتباع شُرْعته، فبأحرى لا يفيد حبُّ الرسول وذويه إلا بنفس الاتباع، و«حب علي حسنة لا يضر معها سيئة» لا تعني - إن صحت - أنه الحبُّ فقط، بل لا تأتي معها سيئة حتى تضر، أو لا تضر معها الصغائر لأنه من كبائر الحسنات كما ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾^(١).

وقد يروى عن الصادق عليه السلام قوله: ما أحبَّ الله من عصاه ثم تمثّل بقوله:

تُعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لِعُمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأُطْعِمْتُهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لَمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ^(٢)

فالحب من خلفيات الإيمان، والطاعة من خلفيات الحب، مثلث لا تفارق في زواياها وحواياها إلا فصلاً عن صادق الإيمان.

فالناس في حب الله على ضروب شتى:

- ١ - منهم من يؤمن به ولا يحبه نتيجة الإيمان.
- ٢ - ومنهم من يحبه كما يؤمن به ولا يطيعه.
- ٣ - ومنهم من يطيعه على حبه والإيمان به ولكنه على خلاف طاعة

(١) سورة النساء، الآية: ٣١.

(٢) في المعاني عنه عليه السلام وفي الكافي عنه عليه السلام في حديث قال: ومن سرّه أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا﴾ [آل عمران: ٣١] وفيه عنه عليه السلام: لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة.

رسوله ﷺ ، وهؤلاء هم شرع سواء في أن الله لا يحبهم ولا يغفر لهم سيئاتهم .

٤ - ومنهم من يطيع رسوله على حب الله والإيمان به ، تبئياً لحياته على تلك الطاعة ، وهم - على درجاتهم - ممن يحبهم الله ويغفر لهم سيئاتهم .



﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾ ذُرِّيَّتَهُ بِمَعْصِيَةٍ مِّنْ بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٧﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ ءَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَآذَكَرَ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَمْرِيٓمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَمْرِيٓمُ اقْنِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذٰلِكَ مِنْ أُنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾ :

﴿آدَمَ﴾ هنا وفي سائر القرآن هو الوالد الأول من هذا النسل الأخير،
كما هو لائح في سائر القرآن دون ريب حيث جيء باسمه الخاص هذا (٣٥)
مرة.

وترى اصطفاؤه يلوح أنه كان معه أوادم آخرون، فاصطفاه الله من بينهم
رسولاً، فليس - إذاً - هو الوالد الأول إذ قد يكون هو من مواليدهم وهذا
النسلُ الإنساني متنسل مقسماً بينهم؟ وليست قضية اصطفاؤه ذلك الهارف
الخارف أن هناك كان أوادم آخرون لم يكن هو والدهم، حيث الاصطفاء
المطلق وفي حقل الرسالة كما هنا لا يقتضي المجانسة بين جمع، بل يعني
اصطفاءه من بين سائر الخليقة ليكون حامل لواء الدعوة الربانية بين
المكلفين! حيث الرسالة إلى العالمين خاصة بالإنس أصالة مهما كانت في
الجن أيضاً كفروع للرسالة الإنسانية إلى قبيلهم قبل اختتام الوحي.

إذاً فلا بد في الاصطفاء الرسالي من اجتناء الأصفى بين عامة
المُكلفين، حتى يصلح الرسول المصطفى لحمل الرسالة إلى العالمين
أجمعين.

فالله اصطفاه من بين قرينه زوجه وإبليس وذريته الأبالة وسائر الجن
حيث ﴿وَلَجَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ﴾^(١) ومهما كان الاصطفاء بحاجة
إلى عديد، فقد يكفي له اثنان يصطفي أحدهما على الآخر، فضلاً عن
آخرين - سوى زوجه - من قبيل الجن ككل.

وليس اصطفاؤه حين خلقه حتى يقال فكيف ذلك الاصطفاء ولما يخلق

(١) سورة الحجر، الآية: ٢٧.

زوجه؟ وإنما كان بعد عصيانه وهبوطه وتوبته وتوبة الله عليه: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَأَبَى عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢١﴾^(١) واجتباؤه هو اصطفاؤه وهو مرحلة تالية لعصيانته فتوبة الله عليه ليتوب وتوبته إلى الله وتوبة ثانية من الله عليه قبولاً لتوبته ثم هدايته إلى ما قبل عصيانه من طهارته ثم يأتي دور اجتباؤه واصطفائه^(٢).

وهكذا يُجاب عن غائلة العصيان في الرسول المعصوم، إنه اصطفي رسولاً بعد توبته النصوح، الكاملة الكافلة لتركه على طول خط الحياة الرسالية، كما فصلناه في طه والبقرة، وهنا الاصطفاء الأول لآدم يعني الأولية الزمنية، لا في الرتبة.

ثم ﴿وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ﴾ المصطفين ﴿عَلَى الْآلَمِينَ﴾ تشمل كافة المرسلين والنبیین، فنوح - وهو أول أولي العزم - أول من دارت عليه رحي ولاية العزم الرسالية.

﴿وَأَلَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ تعني إبراهيم وآله الإبراهيميين رسلاً ونبیین، منذ

(١) سورة طه، الآيتان: ١٢١، ١٢٢.

(٢) نور الثقلين ١: ٣٢٨ في عيون الأخبار في مجلس الرضا عليه السلام عند المأمون مع أهل الملل والمقاتلات وما أجاب به علي بن محمد بن الجهم في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم حديث طويل يقول فيه الرضا عليه السلام أما قوله ﷺ في آدم ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه: ١٢١ [فإن الله ﷻ خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض وعصمته يجب أن تكون في الأرض ليم مقادير أمر الله ﷻ، فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى...﴾ وفيه في باب مجلس آخر للرضا عليه السلام عند المأمون في عصمة الأنبياء حديث طويل وفيه يقول: وكان ذلك من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كثير استحق به دخول النار وإنما كان من الصفات الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم فلما اجتباها الله تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة قال الله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه: ١٢١ [ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَأَبَى عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ طه: ١٢٢] وقال ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى مَادَمَ...﴾ آل عمران: ٣٣.]

إسماعيل إلى خاتم النبيين وعترته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين^(١) ومنذ إسحاق ويعقوب وسائر الرسل الإسرائيليين عليهم السلام، وهُنا يختص بالذكر «آل عمران» اعتباراً بمريم العذراء الطاهرة المعصومة وابنها المسيح عليه السلام حيث المسرح هنا في سورة آل عمران سرد القصص الفصل لآل عمران.

فلا يعني عدم التصريح بمحمد صلى الله عليه وآله هنا تسريحاً له عن موقف الاصطفاء الخاص، كما ولم يصرح بإسحاق ويعقوب وموسى وسائر الرسل الإسرائيليين، وموسى هو رأس الزاوية الرسالية بينهم، وقد يأتي في نفس السورة التصريح بأن محمداً صلى الله عليه وآله إمام النبيين أجمعين، - مهما لم يكن إمامهم - في آية الميثاق.

﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ انتشأ ﴿بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ نشأة الروح القدسية مع نشأة الجسم ﴿تُورُّ عَلَى نُورٍ﴾^(٢) فليست نشأة الجسم - فقط - عن جسم بالذي يؤهل الناشئ للقدسية الروحية التي هي في المنشأ ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ مقالات السائلين وسواهم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بحالاتهم ومؤهلاتهم فينشئ الذرية الرسالية عن الرسل.

هذا - وإلى نظرة تفصيلية في آية الاصطفاء نقول: الاصطفاء هو أخذ صفوة الشيء تخليصاً له عما يُكذّرهُ، والصفوة الربانية هي العصمة لا محالة

(١) الدر المنثور ٢: ١٧ - أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: ﴿وَأَلَّ إِبرَاهِيمَ﴾ آل عمران: ٣٣ قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وآله، وفيه عن قتادة قال: ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين فضلهم على العالمين فكان محمد صلى الله عليه وآله من آل إبراهيم صلى الله عليه وآله.

(٢) سورة النور، الآية: ٣٥.

(٣) المصدر أخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه صلى الله عليه وآله أن علياً عليه السلام قال للحسن عليه السلام: قم فاخطب الناس، قال: إني أهابك أن أخطب وأنا أراك فتغيب عنه حيث يسمع كلامه ولا يراه فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه وتكلم ثم نزل فقال علي عليه السلام: ﴿ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ آل عمران: ٣٤.

لرسل آمن سواهم ممن يخلفهم في حمل الدعوة الرسالية المعصومة العاصمة لها عن الانزلاق والانحياق.

فقد يشمل الاصطفاء هنا آل محمد ﷺ المعصومين وهم ورثة الكتاب بعده، المصطفون في نص آخر: ﴿وَالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٣١) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ (١).

واصطفاء آدم ونوح دون آل آدم وآل نوح - وبعدهما آل إبراهيم وآل عمران - مما يلمح باختصاصه بهما دون آلهما، إذاً فلا نبي من آل آدم ونوح أم لا مصطفى منهما، وهناك شيث وهابيل وإدريس؟.

قد يعني الاصطفاء قمته في كل دور رسالي، فآدم نفسه هو المصطفى في الدور الأول الرسالي ككل ثم النبيون بينه وبين نوح كإدريس لم يكونوا من آله مهما كانوا من ذريته.

ولكن إدريس من آله كما محمد ﷺ من آل إبراهيم، وعدم ذكر إدريس شخصياً ولا ضمناً في آل آدم لا يدل على خسارة شأنه وله خصاصة النبوة السامية أعلى من آدم ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٢).

وعلى عدم ذكره كما لم يذكر محمد ﷺ وسائر النبيين لأن المقام مقام ذكر آل عمران عرضاً عريضاً لقصة مريم وعيسى ﷺ، ولذلك طوي عن ذكر إسحاق ويعقوب وموسى ﷺ.

كما وأن الآل لا يذكر لشخص واحد، فالآدم ليس ليعني خصوص

(١) سورة فاطر، الآيتان: ٣١، ٣٢.

(٢) سورة مريم، الآية: ٥٦.

إدريس أم آدم وإدريس، ولم يَأْهَلْ لذلك الاصطفاء غير إدريس من ذرية آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ .

أجل - ولأن وراثة النبوة المصطفاة ليست من وراثة الدم، إنما هي وراثة العقيدة مهما حلت في وراثة الدم ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ في الوراثةين وأهمهما الثانية.

ونوح هو المصطفى في الدور الأول من ولاية العزم، ولم يُرسل أحد من ولده الخصوص.

ثم آل لَغُويًا كما يعني أخصاء الشخص، كذلك شخصه اعتباراً بكونه عماداً لأخصائه، فـ «آل كل شيء شخصه» و«الخشب الذي يعمد عليه الخيمة» و«آل الجبل أطرافه».

إذاً فـ ﴿وَأَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَلَّ عِمْرَانَ﴾ هما شخص إبراهيم وعمران عمودين لخيمة الأخصاء، وقد جاء بجمع المعنى في الذكر الحكيم كآل ياسين - آل موسى - آل هارون - آل يعقوب - آل لوط وآل فرعون، عناية إلى الخيمة بعمودها، دون الخيمة بلا عمود، ولا العمود بلا خيمة.

ثم ولا يختص آل: الأخصاء، بالأخصاء في النسب، فعلي عليه السَّلَامُ هو من آل محمد وأفضلهم وليس في النسب، وسائر ولد الرسول ﷺ سوى الصديقة الطاهرة هم من آلِه بواسطتها^(١) و«آل فرعون» - ولم يكن له ولد - هو من صارم الدليل على عدم اختصاص آل بأخصاء النسل.

(١) نور الثقلين ١: ٣٢٩ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السَّلَامُ حديث طويل يقول فيه: فلما قضى محمد ﷺ نبوته واستكمل أيامه أوحى الله ﷻ إليه: أن يا محمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي بن أبي طالب عليه السَّلَامُ فإنه لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبينني وبين أبيك آدم وذلك قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣] ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣٤].

وهنا «آل إبراهيم» قد يشمل كافة الأنبياء وسائر المعصومين الإبراهيميين، حيث الكل كانوا من نسل إبراهيم منذ إسماعيل وإسحاق وإلى خاتم النبيين وعترته المعصومين، ولا يعني اختصاص «آل عمران» بعد «آل إبراهيم» إلا سرداً طويلاً للعرانين: مريم والمسيح ﷺ.

ولقد اختص آل محمد ﷺ من بين آل إبراهيم بذكر خاص في أخلص دعائه وأخصه: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ... رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ...﴾ (١).

ثم اصطفاء آدم ﷺ من براهين رسالته كما ﴿ثُمَّ اخْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ (٢) و﴿فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ (٣) تساندان منزلته الرسالية.

وهل يشمل «آل عمران» آلين لعرانين، عمران أبي موسى وعمران أبي مريم؟ قد لا يعني إلا الثاني، إذ لم يأت في القرآن - ولا مرة يتيمة - ذكر من أبي موسى، ثم وبينه وبين أبي مريم (١٨٠٠) سنة، ولا تصح عناية الجنس من عمران، الخاص بهما، حيث العبارة الصالحة له «آل عمرانين» وإلا لشمّل آل كلّ عمران في العالمين.

هذا - ولا سيّما أن الآية التالية تخص آل عمران أبي مريم: ﴿إِذْ قَالَتِ أَمْرَأْتُ عِمْرَنَ...﴾ فلا دور - إذأ - لآل عمران أبي موسى هنا، على أنه لم يرسل أحد من ولد موسى ولا آله إلا هارون ﷺ.

ذلك! فلم يكن لذكر محمد وآله ﷺ هنا دور خاص مهما كانوا هم المدار في كلّ الأدوار، فلا موقع - إذأ - لمختلق الأحاديث القائلة إن «آل

(١) سورة البقرة، الآيتان: ١٢٧، ١٢٨.

(٢) سورة طه، الآية: ١٢٢.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٣٨.

محمد» أسقطت عن الآية^(١) أم أبدل عنها بـ «آل فرعون»^(٢) وإنما الصحيح هو نص الآية وعلى غرارها وقرارها رواية ثالثة^(٣) هي المصدقة لموافقة القرآن.

(١) في المجمع وفي قراءة أهل البيت «وآل محمد على العالمين» وقالوا أيضاً: إن آل إبراهيم هم آل محمد الذين هم أهله، أقول: القالة الثانية تصدق تأويل الأولى أنها تعني التأويل، دون تحريف النقص في لفظ الآية.

وفي نور الثقلين ١: ٣٣١ عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما الحجة في كتاب الله أن آل محمد هم أهل بيته؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ﴾ [آل عمران: ٣٣] وآل محمد - هكذا نزلت - ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ...﴾.

أقول: قد يعني نزول التأويل دون التنزيل.

والقمي عن الباقر عليه السلام فأسقطوا آل محمد من الكتاب.

وفي تفسير البرهان ١: ٢٧٩ عن أيوب قال سمعني أبو عبد الله عليه السلام وأنا أقرأ ﴿وَأَنَا أَقْرَأُ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ فقال لي: وآل محمد كانت فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران.

وفيه عن تفسير الثعلبي رفعه إلى أبي وائل قال قرأت في مصحف ابن مسعود... وآل محمد على العالمين».

(٢) في تفسير البرهان ١: ٢٧٨ عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ﴾ فقال: هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين فوضعوا اسماً مكان اسم.

(٣) المصدر في أمالي الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال محمد بن أشعث بن قيس الكندي للحسين عليه السلام: يا حسين بن فاطمة أية حرمة لك من رسول الله ﷺ ليست لغيرك؟ فتلا الحسين عليه السلام هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ...﴾ [آل عمران: ٣٣-٣٤] قال: «والله إن محمداً لمن آل إبراهيم والعتره الهادية لمن آل محمد»....

وفي تفسير البرهان ١: ٢٧٧ بسند متصل عن ابان بن الصلت قال: حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون وقد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من أهل العراق وخراسان... قال المأمون: هل فضل العتره على سائر الأمة؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله ﷻ أبان فضل العتره على سائر الناس في محكم كتابه فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقال الرضا عليه السلام: في =

وقد تؤول الأولى بإسقاط التأويل، أن جماعة من المحرفين الكلم عن مواضعه أسقطوا تأويل آل إبراهيم عن آل محمد ﷺ وهم أفضل آله. وكذلك الثانية أنهم فضلوا آل عمران على آل محمد ﷺ لأنهم المذكورون هنا دونهم.

والاصطفاء على العالمين درجات أدناها عالمي زمان المصطفى كما في آدم وأوسطها عالمي دور رسالته كما لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ﷺ، وأعلاها عالمي كل زمان كما في محمد المصطفى وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

ذلك - ولأن ﴿الْعَالَمِينَ﴾ الطليقة تشمل كل الكائنات العاقلة في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، فالاصطفاء المحمدي الطليق يحلق عليهم كلهم، كما أن الاصطفاء الخاص بعالمي زمن آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران يشمل مثلث الإنس والجن ومن لا نعرفهم تماماً.

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٥):

في ﴿عِمْرَانَ﴾ معاكسة النقل بين القرآن - حيث يعنيه أبا مريم - وبين التوراة إذ تعنيه أبا موسى: عمرام بمعنى قوم الله - أبو موسى (الخروج ٦: ١٨ - ٢٠) وتبديل الميم بالواو وهو من قضايا التعريب.

= قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٣٥) ذُرِّيَّةً بَعْضُهُا رُءُوسٌ لِّبَعْضٍ ﴿٣٦﴾ [آل عمران: ٣٣-٣٤]، قال: يعني أن العترة داخلون في آل إبراهيم لأن رسول الله ﷺ من ولد إبراهيم وهو دعوة إبراهيم، وفيه عن الحجة ﷺ لما يقوم الاستدلال بالآية كما هي ومثله رواه العياشي عن سدير عن أبي جعفر ﷺ.

هذا - ومجموع الأحاديث الموافقة لنص الآية إحدى عشر حديثاً، وفي أربعة إضافة آل محمد وفي واحد تبديل آل محمد بآل إبراهيم، والأولى هي المصدقة ولو كانت أقل عدداً ويرد إلا ما خالف الآية حيث الأصل هو القرآن المتواتر الموجود.

ولقد حمل هذا جماعة من المبشرين الكنسيين إلى تزيف عمران القرآن أنه أخطأ (١٨٠٠) سنة! وما أجهلهم إذ زعموا اختصاص ﴿عِمْرَانُ﴾ في تأريخ الإنسان بأبي موسى، فلا يحق لأبي مريم أو سواه أن يسمى عمران، لا شيء إلا أن عمرا التوراة هو أبو موسى.

﴿قَالَتْ أَمَرَكَ عِمْرَانُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ إذ زعمت أن ما في بطنها ذكر يصح تحرره لخدمة بيت الله دون خروج عنه وعلها وعدت بذكر^(١) أو علها نذرت هكذا إن كان ذكراً لكي يرزقها الله إياه، والظاهر هو الأول لمكان الإطلاق وتأييده الرواية.

ومما يعنيه ذلك التحرر المنذور هو التحرر عن حقوق الأُم المعيشية، ثم التحرر عن كل عملية سوى خدمة بيت الله، مما يدل على أن للأُم على ولدها حق يجوز التنازل عنه لحق أولى بنذر وسواه.

ولأن الأب أو الجد هما الأولى بالولد - مهما كان للأُم عليه حق - ففضية التحرر المطلق هنا أنها كانت منفردة في هذه الولاية لفقد الأب والجد، أم كانت هي مأذونة من قبل الولي الأولى في نذرها لمطلق التحرر، أم لا يشترط في نذر الأُم إذن الأب مهما اشترط عدم منعه ولكنه لا يجوز له منعها عما يحل ولا سيما ذلك الحل الطيب لبيت الله.

فعلى أية حال أنها نذرت هكذا مما يدل على صحة ونفاذ هكذا نذر

(١) نور الثقلين ١: ٣٣٤ عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أوحى إلى عمران إنني واهب لك ذكراً سوياً مباركاً يرى الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مريم فلما حملت كان حملها عند نفسها غلام فلما وضعتها قالت: رب إنني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ولا تكون البنت رسولاً يقول الله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَصَّيْتُ﴾ [آل عمران: ٣٦] فلما وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعد إياه، فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً فكان في ولده أم ولد ولده فلا تنكروا ذلك.

بحق الولد شرط الحفاظ على حق الولي الأولى - إن كان - وكذلك صالح الولد ولا أصلح له من خدمة الله .

﴿فَقَبَّلَ مِنْهُ﴾ ذلك النذر، تقبلاً لتحرره لك ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ الدعاء ﴿الْقَلِيلُ﴾ بصلاحيات وحاجات العباد .

أجل ﴿مُحَرَّرًا﴾ وما أدراك ما ذلك التحرر؟ إنه خروج عن رقية الناس إلى رقية إله الناس فهو - إذاً - تحرر عما سوى الله «والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً»^(١) .

والنذر لغوياً هو الخوف كما الإنذار هو الإخافة، إذاً فهو الخوف من الله إِمَّا شُكْرًا لله أن توجب على نفسك أمراً لله محبوباً لدى الله استزادة في العبودية كما فعلته امرأة عمران دونما شرط على الله، ومثلها مريم ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾^(٢) حيث لم تشترطاً على الله أمراً في نذرهما لله وتوافقه صحاح عدة^(٣) والموثق المخالف غير موثق أو ماوول^(٤) .

(١) نور الثقلين ١ : ٣٣٢ عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرراً قال : والمحرر . .

(٢) سورة مريم، الآية : ٢٦ .

(٣) كما في الصحيح «من جعل الله عليه أن لا يفعل محرماً سماه فركبه فليعتق رقية أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً» (التهذيب ٢ : ٣٣٦) وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : «إن قلت : الله علي فكفارة يمين (الكافي ٧ : ٤٥٦) وفي ثالث «ليس من شيء هو الله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به» (التهذيب ٢ : ٣٣٥) وفي رابع «وما جعلته الله تعالى فقه به» (الكافي ٧ : ٤٥٨) . وخامس هو موثق الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام : «في رجل جعل الله على نفسه عتق رقية فأعتق أشل أو أعرج؟ قال : إذا كان ممن يُباع أجزاء عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط (التهذيب ٢ : ٣٣٥) .

(٤) وهو موثق إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : «إني جعلت على نفسي لله شكراً ركعتين أصليهما في السفر والحضر فأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، فقلت : إني لم أجعلهما علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكراً لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم =

أم توجهه على نفسك شرط أن يستجيبك الله فيما تخاف من إقبال محظور أو إدبار محبور وأنت لا تستطيع بحولك وقوتك أن تحصل على بغيتك فيها، حيث الوصول إلى المغزى والحصول عليها قد لا يكتفى فيه بصرف الدعاء، فلا بد من تقرب قربان إلى الله وهو كل محبور لدى الله مندوباً أو مفروضاً، وهذا هو مسرح النذر وشبهه من عهد أو يمين.

ثم ولا نذر إلا الله كما هنا وفي مريم، ونية القربة هي لزام كون النذر لله، فإذا نذر لغير الله، أم نذر لله دون نية القربة إلى الله، فلا نذر - إذاً - ولا يفرض عليك أمراً.

ومما يشرط في النذر مشروطاً وغير مشروط إمكانية متعلقه واقعياً وشرعياً، وكونه راجحاً في شرعة الله دونما حرج في تحقيقه، فغير الراجح لا يحق لله، والمُحرج ليس من دين الله ف ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(١) فضلاً عن غير المقدور أو المحظور فإنه هزء بالله أو مهانة لله أن تقدم له ما نهى عنه تحذيراً أو تنزيهاً، بل وما هو عوان بين الراجح والمرجوح.

= (الكافي ٧: ٤٥٥ والتهذيب ٢: ٣٣٣) أقول: علّ «إني لأكره» لأن متعلق النذر كان حرجاً، ولكن المتعلق المحرج لا يصح نذره.

وأما موثق سماعة سألته عن رجل جعل عليه إيماناً أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذراً أو هدياً إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو زارهم أو قطع قرابة أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ما له أو رده من سفره أو رزقه رزقاً فقال: الله علي كذا وكذا شكراً، فهذا الواجب على صاحبه وينبغي له أن يفي به (التهذيب ٢: ٣٣٥ والاسْتِصَار ٤: ٤٦) أقول: إنه في مقام بيان بطلان هذه التعهدات في معصية الله، وأخيراً مثال فيما يصح فيه التعهد كاليمين المنوي هو كذا وكذا، وحتى أذاب كان صريحاً في بطلان النذر غير المشروط لكان معارضاً للآية والصحاح المتعددة الماضية، كما وأن «في الشكر» يعمُّ الشرط وسواه وإن مثل بالشرط أقول: والمصدق المتيقن المعلوم من «الله علي» هو النذر، مهما شمل البعض منها اليمين والعهد أيضاً.

(١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

والنذر في فعل الراجح أو الواجب أو ترك المرجوح المحرم يعم المشروط وسواه، والنتيجة أصل الوجوب أو ضعفه أو أصل الحرمة أو ضعفها، وخلفيته في تخلفه دنيوياً هي الكفارة وأخروياً هي العقاب إن لم يشب ويكفر.

وكافة الشروط في النذر غير المشروط هي مشروطة في المشروط، إلا رجاحة المتوقع، فإنما يكفيه السماح الشرعي بإباحة أم دونها.

فالفارق بين المتعلق والمتوقع في الشروط إنما هو شرط الرجاحة في الأول دون الثاني إذ لا نذر إلا في طاعة الله، ثم الإمكانية مشتركة بينهما، ولكن القدرة غير المُخرجة خاصة بالمتعلق دون المتوقع، حيث المتوقع خارج عن قدرتك مقدوراً لله غير مستحيل كونياً ولا شرعياً، ولكن المتعلق شرطه كونه ميسوراً عندك دون حرج واقعياً وشرعياً.

فتوقع المحظور من الله، كما المستحيل على الله حكمةً أم سواها، هو توقع محظور.

كما المتعلق غير المقدور واقعياً أو المخرج أو غير الراجح شرعياً هو محظور أو غير مشكور، حيث النذر في الأساس يتبنّى الخوف من الله كما في غير المشروط، أو الخوف مما ترجوه ولا تسطع عليه، والكلّ مشروط بعدم الحظر واقعياً ولا شرعياً، مهما اختص متعلق النذر بالراجح الميسور، والمتوقع يُكتفى فيه بعدم الحظر.

فكما لا نذر إلا لله، كذلك لا نذر فيما ليس راجحاً في شرعة الله مهما كان المتوقع - كما في المشروط - لا يشترط فيه إلا عدم الحظر واقعياً وشرعياً.

فإذا نذر راجحاً أو واجباً في متوقع محظور فهو محظور لا ينعقد، كما وإذا نذر مرجوحاً في متوقع محبور لم ينعقد، أو نذر فعلاً محرّجاً فعله فيما

دون حرجه ينعقد وفي غيره غير منعقد، وشرط الصحة في النذر المشروط عدم تحقق شرطه قبله، فإذا لا مورد لشرطه وكما في الصحيح^(١).

والصيغة السائغة الصائغة للنذر هي «الله علي» لا سواها كـ «علي» إذ لا نذر إلا لله، وأما أن يعاهد نفسه على أمر دون أن يعاهد الله عليه فلا نذر، سواء أكان في نذر مشروط أو غير مشروط^(٢) ولا «علي نذر» ولا «الله علي نذر»^(٣) فإن النذر ليس مورداً للنذر.

(١) وهو صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام سأله عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل الله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمئت قبل يوم أو يومين وهو لا يعلم؟ قال: ليس عليه شيء (الوسائل ب ٥ من كتاب النذر ح ٢) ومثله خبر جميل بن صالح (المصدر ح ١).

(٢) كما في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو عليّ هذي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول: لله عليّ المشي إلى بيته أو يقول: لله عليّ أن أحرم بحجة أو يقول: لله عليّ هذي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا (الكافي ٧: ٤٥٧ والتهذيب ٢: ٣٣٢) أقول والحديث مصرح بكلا النذرين مشروط وغير مشروط.

هذا وأما خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قلت له رجل كانت عليه حجة الله سلام فأراد أن يحج فقليل له تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حرّ فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت لم يرد بعثقه وجه الله، فقال: إنه لا نذر إلا في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعاً فهي طاعة لله عز وجل فقد أعتق غلامه (الكافي ٧: ٤٥٥ والتهذيب ٢: ٣٣٣). أقول: ليس هذا العتق لكونه متعلقاً للنذر ولم يكن هناك نذر، إنما هو عتق مشروط وقد تحقق شرطه كان يقول: إذا جاء زيد فغلامي حرّ، فلا رباط للحديث بباب النذر.

(٣) كما في صحيح أبي الصباح الكناني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: عليّ نذر؟ قال: ليس النذر حتى يسمي الله شيئاً صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً (الكافي ٧: ٤٥٥ والتهذيب ٢: ٣٣٣).

وفي خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: عليّ نذر قال: ليس بشيء حتى يُسمي النذر ويقول: عليّ صوم لله أو يتصدق أو يهدي هدياً وإن قال الرجل أن أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدي البُذُن (المصدر).

وكما يشترط في النذر أياً كان ألا يحلل حراماً أو يحرم واجباً، كذلك ألا يفوت حقاً مفروضاً كحق الزوج لزوجته وحق الوالدين للولد وحق الولد لهما، فإن لكل حقاً على الآخر ليس ليفوته نذر مهما كان في راجح أم واجب هو أدنى من واجب الحق الحاضر في شرعة الله، فلا نذر - إذاً - لزوجته إلا بإذن الزوج إلا فيما لا يفوت له حقاً عليها أم هي سفيهة فإذا فوت عليه حقاً أم هي سفيهة لم ينعقد نذرهما إلا بإذنه، وينعقد فيما سواها، والصحيح المخالف ماؤل أو غير صحيح^(١).

وجملة القول في النذر أن يكون متعلقه محبوراً مقدوراً دون الحرج، ومتروكه في مشروطه مسموحاً غير مستحيل على الله عقلياً أو في الحكمة.

وفي الحق إن النذر ولا سيما المشروط منه داخل في حقل الدعاء، بل وهو أدعى الدعاء، حيث تفرض على نفسك ما يرضاه الله حتى يستجيبك الله ما تتقاضاه.

وليس النذر تشريعاً، فإنما هو سماح من الله أن تفرض على نفسك راجحاً مهما كان مفروضاً وتحرم على نفسك مرجوحاً مهما كان محرماً مرفوضاً، فهو من العناوين الثانوية من نوع ثان محدد من قبل الله موضوعاً وحكماً وشروطاً، كما العناوين الثانوية من النوع الأول مقررة من قبل الشرع كالإكراه والاضطرار اللذين هما موضوعان للسماح في قسم من المحرمات.

(١) وهو صحيح التهذيب ٢: ٣٢٠ «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها». أقول: علّه يعني المرأة السفيهة حيث إن تصرفاتها المالية منوطة بإذن وليها زوجاً أو أباً أو غيرهما، وأما الحج والزكاة وبرّ الوالدين وصلة القرابة، فهي منوطة وغير منوطة ليست بحاجة إلى إذن حيث لا يضرّ فيها السفه، ولا سيما المفروض منها.

فلا نذر في معصية الله^(١) كما لا نذر في مباح فعلاً أو تركاً ولا في فعل مرجوح أو ترك مندوب، اللهم إلّا بعنوان ثان يجعلها راجحاً .
وكذلك لا نذر في تفويت حق أو إفراط أو تفريط في حق، أو إسراف أو تبذير .

وترى أن نذر الوالدين على الولد منجّز بحق الولد كأنه هو الذي نذر؟ أم لا ينجّز إلّا على الناذر أن يحقق نذره في ولده وعليه القبول قضية وجوب طاعة الوالدين اللهم إلّا في أمر محرّج أم مرجوح فضلاً عن المحظور، وإذا خالف الولد فهو عاصٍ ولا شيء على الوالدين حيث حققا الواجب عليهما، ثم ومخالفة الولد في النذر المحظور واجبة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وهنا نعرف مدى عمران قلب امرأة عمران، حيث تتجّه إلى ربها بكامل الإيمان بأعزّ ما تملكه تحريراً لغريرة عينها لله كما وهي محررة في طاعة الله، تحرراً عن كلّ عبودية لكل أحد، وعن كلّ اتجاه إلى أي شيء وأي أحد وأية قيمة سوى الله، فقد حرّرتها بنذرهما عن كلّ تقيّد جماعي بأية مسؤولية حتى تتخلّى لخدمة الله في بيت الله^(٢) .

فالتوحيد الحق في مثلث: العقيدة والنية والعملية، هو الصورة المثلى

(١) كما في صحيح الكتاني عن أبي عبد الله عليه السلام ليس من شيء هو طاعة الله يجعله الرجل عليه إلّا ينبغي له أن يفي به وليس من رجل جعل الله عليه شيئاً في معصيته تعالى إلّا ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله (التهذيب ٢: ٣٣٥ ونوادر أحمد بن عيسى ٥٨ واللفظ له) .

(٢) نور الثقلين ١: ٣٣١ في كتاب علل الشرايع بسند متصل عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم فقال: ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥]، والمحرر لا يخرج منه أبداً فلما وضعت مريم قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي وَصَّيْتُهَا أَنُثًى... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ [آل عمران: ٣٦] فلما وضعتها أدخلتها المسجد فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد، أنثى كانت تجد أياً ما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد .

للتحرر المطلق، إنه يتمثل هنا في نذر التحرر لقرة العين وفلذة الكبد: الولد - ولماً يولد - مما يشي بعمق الإيمان وخلوص العمران لقلب امرأة عمران.

ولقد كانت تنتظر لذلك التحرر المنظور المنذور ولداً ذكراً هو المحور في نذرهما، والنذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للذكران ليعبدوا الهيكل وينقطعوا للعبادة والتبتل، ولكن ها هي تجدها أنثى ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾:

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣١﴾﴾:

لقد تحسرت امرأة عمران على ما كان من خيبة رجائها ومعاكسة تقديرها، وتحزنت إلى ربها إذ كانت ترجو ذكراً تهبه محرراً لبيت الله وتقفه على خدمته، ولكن الوليدة أنثى والبنات لا يصلحن لذلك التحرر الطليق، للزوم مقامهن عند أزواجهن في زواجهن، ولزوم الخروج عن بيت الله حالة الحيض والطلق على أية حال.

فهنا... ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ﴾ ليست إخباراً ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ بل هو تحسر أنها لا تصلح لذلك التحرر لأنها أنثى، فقد تناجى ربها كمعتذرة عن تحررها أو كئيبه لأنها أنثى، راجية أن تقبلها ربها على أنوثتها كما تقبلها، مشفقة من ألا يقبل نذرهما.

هنا ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ كجملة معترضة، هي ذود عن ساحة الرب أن يعلم، على ذود عن ساحتها أن تعلمه، وبيان أنها قائلة قولها متحسرة في ذلك العرض.

وترى ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ هي من قولها، والعكس أخرى لأنها وضعتها أنثى فليقل «وليس الأنثى كالذكر»! أم هي من قول الله، والجملة المعترضة بحاجة إلى برهان لأنها خلاف المتعود من سرد الجمل.

قد تكون هي من قول الله إشعاراً في هذه الإذاعة القرآنية أن الذكر المطلوب هنا ليس كالأنثى الموهوبة، بل هي أعلى منه وأولى، إذ تحمل إضافة إلى ما تطلبته من التحرر، فإنها تُقبل محررة في نفسها، ووالدة لعيساها وهما من آيات الله الكبرى، وليست «وليست الأنثى كالذكر» لتفيد ذلك المعنى.

ثم هي من قولها على هامش قول الله، عناية إلى غير معناها: إن الذكر ليس معذوراً كما الأنثى، حيث الأنثى لا تصلح لما يصلح له الذكر ولا سيما في حقل التحرر هكذا، لأجل ما يلحقها من الحيض والنفاس، وما يلزمها من الصيانة عن التبرُّج للناس، فإذا خالطت الرجال افتتنوا بها واستضروا بمكانها كما تفتتن هي بهم، حيث النساء أوهن عقوداً، وأضعف عقلية وصموداً ووساوس الشيطان إليهن أسرع، فأهواؤه إليهن أهرع.

ثم العكس يفيد نفس المعنى ولكن في الأصل رجاحات ليست فيه:

١ - ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ اختصار عن قالتين مختلفتي المعنى: قول الله وقولها، وليس العكس ليعني - فيما يعني - قول الله.

٢ - حسن التعبير في وزن الكلام يقتضي تقديم الذكر على الأنثى.

٣ - حسن المعنى في تقدم الأفضل على الفضيل.

٤ - يتقدم الذكر لتقدمه في عناية النذر فيذكر - إذاً - تحسراً على فقده.

وإنها تتحسر عن فقد الذكر أنه ليس كالأنثى، فلا يُتهم في خلوة البيت كما تُتهم، وهو أقوى من الأنثى، وهو خُلُوٌّ من أعذار الأنثى، وهو يصلح للنبوة وما أشبهها دون الأنثى، و﴿إِنِّي وَصَّيْتُهَا نُثًى﴾ فهل من علاج أن تقوم الأنثى مقام الذكر وتفي بما يفي؟! فمما تقوي رجاءها في تحقق بغيتها ﴿وَإِنِّي

سَمِيَّتَهَا مَرِيْمَ* : المرتفعة الغالبة - تتغلب على عراقيل الأنوثة ونقائصها وضعفها وما سواها، وترتفع عن كل نقائص الأنوثة والرجولة بجنب الله .
ثم ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ﴾ لا هي فحسب بل ﴿وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
مما يلمح صراحاً أنها ألهمت بمستقبل ذريتها، وعلّٰ ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾
كقول الرب ألهمت إليها بعد قالتها نفس القول أم عنده .

﴿فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَكَ هَذَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾ :

التقبل هو قبول على تكلف، وإذ لا تكلف في قبول ربنا فقد يعني هنا منتج كل تكلف في القبول، وهو من ربنا يحلق على كل الفضائل والفواضل في القبول، فلا ردّ فيه ولا أفول، بل هو قبول على مدار حياة مريم البتول سلام الله عليها .

فإنه تقبّل في قبول نذرها أن تنوب الذكر، وتقبّل في جعلها كالذكر، ثم حسن زيادة حسنى على قبولها أن جعلها وابنها آية للعالمين .

وهنا نستوحي من تقبلها منعها عن الزواج، أم وطهارتها عن الدماء، فلتبق كالذكور وفوقهم إذ لم تحتج لرزقها إلى خروج حيث ضمنه ربها .

هنا تقبّل رباني لمريم سلام الله عليها في مربعة الجهات هي :

١ - ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ ﴿فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾
محرة لله لخدمة بيت الله .

٢ - ﴿وَإِنِّي سَمِيَّتَهَا مَرِيْمَ... فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ أن تكون مريم :
مرتفعة - في اللغة السريانية - غالبة متغلبة على كل رجس ونقص ونجس في أنوثة وعبودية، وقد تعني تسميتها مريم تفضلاً من أمّها علّها تربو على أقرانها وعلى الذكر الذي كانت ترجوه أمّها تطبيقاً لنذرها، ثم لتحقيق هذا المغزى

تُعِيذُهَا بِاللَّهِ وَذَرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تُعِيذُهَا أَنْ يَنَالَهَا نَقْصٌ فِي سَبِيلِهَا
كَمَا يَنَالُ النِّسَاءُ فِي خِدْمَةِ الْبَيْتِ، أَوْ أَنْ يَصِيبَهَا مَا تَمَسُّ عَفَافُهَا فِي خَلْطِهَا
بِعُبَادِ الْبَيْتِ، أَوْ أَنْ يَعْتَرِضَهَا ضَعْفٌ فِي خِدْمَتِهَا، أَوْ تَلْحَقَهَا تُهْمَةٌ فِي
اخْتِلَاطِهَا بِالرِّجَالِ.

٣ - ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ﴾ ﴿فَقَبَلَهَا﴾ مُعَاذَةُ بِاللَّهِ، فَهُوَ يَعِيذُهَا مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

٤ - ﴿وَذَرِيَّتَهَا﴾ عِيسَى عليه السلام وهو الأصل في ذلك المسرح حيث يحتل
القمة الرسالية والمرتبة الرابعة من ولاية العزم بين النبيين عليهم السلام.

فذلك قبول حسن في مربع الدعاء والاستدعاء، أحسن مما إذا كان
ذكرًا.

فرغم أن الذكر ليس كالأنثى في قائلتها، ﴿وَلَيْسَ الذَّكَوْ كَالْأُنْثَى﴾ في قول
الله، حيث فاقت كل ذكر في تاريخ الرسالات اللهم إلا أولياء العزم ولا
سيما محمداً عليه السلام.

﴿فَقَبَلَهَا...﴾ ثم ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ منذ ولادتها حتى حملها
ووضعها وإلى موتها، فقد كانت تترعع على رقابة الله الخاصة وعينه الحامية
لتقبلها محررة مريم معاذةً بربها وذريتها من الشيطان الرجيم، عصمة ربانية
في كل أبعادها إلا الوحي الرسالي.

ولماذا ﴿نَبَاتًا حَسَنًا﴾ بالإنبات، دون تربية حسنة؟

عَلَهُ لِلإِشَارَةِ إِلَى تَحْلِيْقِ الْمِرَاقِبَةِ الرِّبَانِيَةِ لَهَا مِنْذُ انْعِقَادِ نَطْفَتِهَا وَتَكَامُلِهَا
جَنِينًا وَوِلَادَتِهَا وَإِلَى مَوْتِهَا، فَإِنَّهَا كُلُّهَا مِنَ الْإِنْبَاتِ ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكَ مِنَ الْأَرْضِ
نَبَاتًا﴾^(١). فَالسَّلَاطَةُ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ هِيَ الصَّفْوَةُ الْمُخْتَارَةُ مِنَ الْمَنِيِّ، ثُمَّ الْمَوَادِّ

(١) سورة نوح، الآية: ١٧.

الكيمائية الكامنة في ماء الرجل والمرأة هي صفوة العناصر الكيمائية المنتزعة من الدم، الذي هو أيضاً بدوره صفوة ما نتناوله من مشرب ومأكل، وكل لاحق نابت من سابقه حتى السلالة النطفة، ثم العلقة والمضغة والعظام واللحم، كلُّ نابت من سابقه.

وإخراجنا من الأرض نباتاً له دور عام يعمُّ سائر النسل الإنساني، وآخر خاص يخص الأصفياء المخلصين.

فقد يعني ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ كلّ هذه المراحل، ولكي تصلح للاصطفاء على نساء العالمين وتلد المسيح ﷺ، فقد جمع في الإنبات نباتاً حسناً إلى طهارة الوالدين وطهارتها حين بلغت، الطهارة الربانية المحلقة على كلِّ مراحل إنباتها على طول الخط.

ومن إنباتها النبات الحسن: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ كفالة النبات الحسن والتربية اللائقة الرسالية، فقد جعل الله باقتراعهم كفالتها لذكريا - زوج خالتها - أميناً مؤمناً عليها، مؤمناً بشأنها، وكان رئيس الهيكل اليهودي من ذرية هارون الذين انتقلت إليهم سدانة الهيكل، فنشأت مباركة مجدودة، يُهَيئ لها الله من رزقه فضلاً متواصلاً.

أترى تلك الكفالة كانت ذات بعدين أولهما خصوص الوحي بشأن كفالته إياها، وثانيهما الاقتراع تأييداً وتأكيذاً لذلك الاختصاص؟ النص ساكت عن بعدين اثنين، وعلّ «كفلها» تعني كفالته إياها بوحى الاقتراع، سكوتاً عما سكّته النص وذوداً عن ساحة القديسين اختصاصهم في كفالتها بعد وحيها لذكريا.

هنا فاعل ﴿وَكَفَّلَهَا﴾ هو الله وذكريا المفعول الأوّل ومريم هي الثاني، حيث الكفل متعد بنفسه، فرغم أن الولد في كفالة الأبوين عرفاً وشرعاً، ولكن مريم النابتة نباتاً حسناً بحاجة إلى كفالة عاصمة معصومة لم يكن

يحملها هناك إلا زكريا، مهما تخرج بالقرعة الشرعية من بين القديسين المتنازعين بشأنها.

و﴿الْمِحْرَابُ﴾ كأصل هو محل الحرب فإن عبادة الرحمن محاربة الشيطان، ولأن العبادة الخالصة بحاجة إلى الانسراح عما سوى الله، فالمحراب الحرب.

هو أيضاً من الحريب: السليب، يعني عن أشغال الدنيا، وهو المقدم في كل مسرح ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ﴾^(١) فالمحراب معنوياً هو محل الانسراح عما سوى الله لإخلاص عبادة الله بحرب الشيطان، وهو مكانياً المقصورة في مقدم المعبد لها باب يصعد إليه بسلم ذي درجات قليلة، ويكون من فيه محجوباً عن في المعبد، و﴿كُلَّمَا دَخَلَ﴾ مما يلمح بهذه الخصوصية لمحرابها، وكما يصرح به ﴿إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾^(٢) حيث المعبد المكشوف لا يتصور فيه التسور.

والكفالة - ككل - هي من المواضع الشرعية، سواء في التربية والحفاظ بديناً أو معنوياً أم مالياً أماهيه مما تصح فيه الكفالة.

وأصلها من الكفل: المركب، في ركب الحياة كبعض أو ككل، وقد تكفها زكريا في مسير الحياة كفيلاً ضامناً عادلاً معصوماً في مسيره إلى مصيره ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ و﴿رِزْقًا﴾ يعني، رزقاً معيشياً إلى رزق معنوي لتكون متحررة عن يرزقها سوى الله مهما كانت للكفالة الرسالية دورها الفعال على عين الله ورعايته.

أجل ﴿رِزْقًا﴾ جليلاً لا يُعرف مصدره ولذلك نُكِّر، واحتار زكريا من

(١) سورة سبأ، الآية: ١٣.

(٢) سورة ص، الآية: ٢١.

ذلك الرزق المكرور دونما انقطاع ف ﴿قَالَ يَمْرَيْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا﴾ أي زمان ومن أيّ والسبل المألوفة له - وأنا الوسيط الوحيد فيها بظاهر الحال - منقطعة عن قمة المحراب، حيث لا يُسمح لأحد غيري أن يدخله، ف ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا﴾؟.

﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ بتقطع الأسباب المتعددة، وكما تحرّرت عنها في ذلك التحرّر ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ نحاسبه نحن في حياتنا المتعددة، أو يحاسبه الله، مهما كان رزقه بغير حساب بميزان وحساب.

ويا لها من خنوع وخشوع أمام العطية الربانية، احتفاظاً بالسّر الذي بينها وبينه، والتواضع في التحدث عن ذلك الرزق السّر، دون أية مباهاة وتنفج وتبّهج.

هنا لا نخوض في مواصفة ذلك الرزق ونوعيته، ولكننا نعلم حسب النص أنه ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ عندية خاصة مباركة طيبة، مختلفة عن سائر الرزق المؤتلفة، فليكن من الجنة أم خلق الساعة.

فلا يرد نقد الجمعية الرسولية الأمريكية على ذلك الرزق بأن «الجنة ليست محل أكلٍ وشربٍ بل هي محل التقديس والتسبيح وكلّ تنعماتها روحية»^(١).

أولاً: أن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لا تخصّ الجنة إلّا بتأويل أن الله ساكن الجنة فالرزق من عنده ليس إلّا من الجنة.

ثانياً: أن الجنة حسب القرآن والعهدين فيها تنعمات مادية إضافة إلى الروحية.

ثالثاً: لن هذه الجنة علّها جنة آدم والتي صعد إليها المسيح وهي من جنان الدنيا.

(١) كتاب الهداية للجمعية الرسولية الأمريكية ٢ : ٣٦.

ورابعاً: إن الرزق من عند الله يعني هنا من غير السبل المتعددة وكما «إن الله سخر الغربان لإيليا فكانت تأتیه بلحم صباحاً ومساءً» (امل ١٧ : ٤ و٦).

كما و«هياً له الكعكة (نوع من الخبز) وكوز الماء فنبهه الملاك للأكل والشرب حتى سار بقوة تلك الأكلة أربعين يوماً» (امل ١٩ : ٥ - ٩).

وإذا هم يستغربون رزق الطاهرة من عند الله حلالاً طيباً، فكيف يستقربون شرب المسيح جديداً من نتاج الكرمة - الخمر - في ملكوت الله (متى ٢٦ : ٢٩ ومرقس ١٤ : ٢٥ ولوقا ٢٢ : ١٨) أو مما يأكل منه التلاميذ على مائدة المسيح في ملكوته (لوقا ٢٢ : ٣٠) هذه مريم الطاهرة العذراء تجد عندها رزقاً من عند الله، وهي منقطعة عن عباد الله، ثم انظر إلى فاطمة الزهراء مولاة العذراء، حيث تجد عندها رزقاً وتتمثل لأبيها ﷺ بقول الله عن العذراء يا أبت ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١) ^(٢).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣٧.

(٢) الدر المشور ٢ : ٢٠ - أخرج أبو يعلى عن جابر أن رسول الله ﷺ أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً فأتى فاطمة فقال: يا بنية هل عندك شيء أكله فإني جائع؟ فقالت: لا والله، فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعت في جفنة لها وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله ﷺ على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله ﷺ فرجع إليها فقالت له: بأبي وأمي قد أتى الله بشيء قد خبأته لك فقال: هلمي يا بنية بالجفنة فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحمأ فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله تعالى وقدمته إلى النبي ﷺ فلما رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبت هو من عند الله...

وفي نور الثقلين ١ : ٣٣٣ عن تفسير العياشي عن سيف بن نجم عن أبي جعفر ﷺ قال: إن فاطمة ضمنت لعلي ﷺ عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت (كنسه) وضمن لها علي ﷺ ما كان خلف الباب نقل الحطب وأن يجيء بالطعام فقال لها يوماً: يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت: لا والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثلاث إلا شيء نقرئك به قال: أفلا أخبرتي؟

هنا زكريا المكفل مريم لما يرى هذه الكرامة الربانية لها، تتحرك عنده الرغبة في ذرية طيبة، حكمة عالية مرغوبة فيها لامتداد الرسالة في نسله.

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (٣٨):

إنه لم تكن حتى الآن لزكريا ذرية، وطبيعة الحال في الدعاء أنها عند انقطاع الرجاء، وانقطاع الأسباب المتعددة لحصول المدعو له، ف ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ﴾ الذي ربيتني بالتربية الرسالية وهي خارقة العادة ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ كخارقة أخرى.

و ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ استيهاب من رحمته اللدنية الخاصة، ليست كالعادة بأسبابها العادية ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ فهو - إذاً - تطلّب لخرق الأسباب المألوفة في الإيلاد.

فقد حمل زكريا ﴿هُنَالِكَ﴾ مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية، الطليقة عن المؤلف، رغم ما نحسبه قانوناً لا يتخلف فنشك - إذاً - في كلّ حادث خارج عن نطاق هذا القانون المزعوم!.

فها هو زكريا الشيخ الكبير وزوجه - العاقران - اللذان لم يلدا في صباهما، هُنَالِكَ تجيش في قلبه الرغبة في ذرية طيبة هبة من عند الله، وحق

= قالت: كان رسول الله ﷺ نهاني أن أسألك شيئاً فقال: لا تسألي ابن عمك شيئاً إن جاءك بشيء عفواً وإلا فلا تسأليه، قال فخرج ﷺ فلقي رجلاً فاستقرض منه ديناراً ثم أقبل به وقد أمسى فلقي المقداد بن الأسود فقال للمقداد: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع، والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين ﷺ قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: ورسول الله ﷺ حي؟

قال: ورسول الله ﷺ حي، قال: فهو أخرجني وقد استقرضت ديناراً وسأوثرك به فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول الله ﷺ جالساً وفاطمة تصلي وبين يديها شيء مغطى فلما فرغت أحضر ذلك الشيء فإذا جفنة من خبز ولحم، قال: يا فاطمة أتى لك هذا؟

له وهو يرى بين يديه مريم العذراء الصالحة الرعناء: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾ (١) - ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا﴾ (٢) ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَدَّاءَ خَفِيًّا﴾ (٣) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ (٤) ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأَىٰ وَكَانَتْ أَمْرًائِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٥) ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ أَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ (٦) (٢).

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣٩):

«هنا» نادته الملائكة وفي مريم ﴿يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ...﴾ (٣) ولا منافاة بينهما فإن الملائكة هم وسطاء في ذلك البلاغ المبين.

والتبشير هنا يحمل مواصفات أربع ليحيى:

١ - ﴿مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ هي المسيح عيسى ابن مريم، فإنه كلمة قالها من قبل (٤) وكلمة دالة على الله تكوينياً حيث وُلِدَ دون أب، وكلمة

(١) سورة الأنبياء، الآيتان: ٨٩، ٩٠.

(٢) سورة مريم، الآيات: ٢-٦.

(٣) سورة مريم، الآية: ٧.

(٤) كما في الأصل العبراني (تث ٣٣: ١-٢) «وزنت هيراخاه أشر برخ موشه إيش ها الوهيم إث بني إسرائيل لفني موتو (١) ويومر يهواه مستيني باو زارج مستعير لامو هو فيع مهر فاران وآناه مريببت قدش مى مينواش دات لامو» - «وهذه بركة باركها موسى رجل الله بني إسرائيل عند موته (١) وقال: الله من سيناء جاء تجلى من ساعير، تلعلع من جبل فاران وورد مع آلاف المقدسين من يمينه ظهرت الشريعة النارية».

رسولية حيث تدل على الله بربانية أعماله وفعاله وقاله، وكلمة رسالية تكلم بها المرسل إليهم، مربع الكلمات يحملها المسيح ﷺ ولم يحملها كلها سائر الخلق أجمعين، فقد ولد دون أب ولادةً منقطعة النظير في تاريخ الإنسان، وآدم لم يكن وليداً حتى يكون هو الأوّل في تلك الولادة، فإنّما خُلِقَ من تراب.

وليس كونه كلمةً آيةً خارقة للعادة من حيث الولادة، ليفضله على سائر الرسل، إذ إنها آية أقوى من سائر الآيات المبصرة لأن بني إسرائيل هم أغوى من سائر الأمم، ثم آية القرآن هي أقوى الآيات الرسولية والرسالية على الإطلاق لأنها تحلق على كافة المكلفين منذ بزوغها إلى يوم الدين.

٢ - ﴿وَسَيِّدًا﴾: عظيماً في الحقل الروحي علماً وتقوى، يمتاز عن كثير من رجالات العلم والتقوى، الرساليين و«سيداً» في كلّ حقول السيادة الصالحة.

فالتصديق بكلمة من الله، والسيادة اللائقة للقيادة، والحصص عن كلّ الشهوات، كلّ هذه من الشروط الأصلية للنبوّة حيث تجمع القيادتين الروحية والزمنية.

٣ - ﴿وَحَصُورًا﴾: مبالغة الحصر، وهو الحصر عن الشهوات محرمة ومرجوحة، دون الراجعة في شرعة الله كالنكاح، خلاف ما يهرف بشأنه تبجيلاً له وتخجيلاً لكلّ هؤلاء الذين تزوّجوا من نبيّين وسواهم من الصالحين، لا! وإنما ﴿وَحَصُورًا﴾ نفسه عن الشهوات واللهوات

= أقول: وفي دعاء السمات: «وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسيحين».

المرجوحات، ﴿وَحْصُورًا﴾ كل وجهه بكل وجهه إلى الله، فهو حصور في ﴿لَا إِلَهَ﴾^(١) ثم حصور في ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ حسراً عما سوى الله وحصراً في الله.

والحديث الخبيث المفتري على الرسول الطاهر الأمين ﷺ، المحلق للذنب على الكل إلا يحيى عليه السلام لأن ذكره مثل هدبة الثوب^(٢) مضروب عرض الحائط حيث يمس من كرامة الخالق للعورات والشهوات المحللة، ومن كرامة الصالحين الناكحين حلاً!

أجل! وقد تعني ﴿وَحْصُورًا﴾ فيه فيما تعنيه، تركه - كما المسيح عليه السلام - للزواج على شبقه، ترجيحاً لتقدم الدعوة الرسالية على تحقيق الشهوة المحللة، إذ لم تكن ظروفه لتسمح له بالجمع بين الزواج وتحقيق الرسالة، معاكساً لمحمد ﷺ حيث اقتضت ظروفه الرسالية زواجاً وأكثر من الأربع المسموح للأمة تحقيقاً حقيقاً لكرامة الرسالة بضمّ عوائل كثيرة إلى خضمّه.

إذاً فـ ﴿وَحْصُورًا﴾ المحلق على كل داعية إلى الله تختلف ظروفه وطقوسه في البعض من مصاديقه، فكما النكاح راجح أم واجب أحياناً، كذلك هو

(١) سورة آل عمران، الآية ١٨.

(٢) الدر المشور ٢: ٢٢ - أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عمرو بن العاصي عن النبي ﷺ قال: ما من عبد يلقي الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا فإن الله يقول: ﴿وَسَيِّدًا وَحْصُورًا﴾ آل عمران: ٣٩، قال كان ذكره مثل هدبة الثوب وأشار بأنملته.

أقول: ولا يرجي من ابن العاصي إلا هكذا اختلاق معادي على رسول الهدى ﷺ. واختلاق آخر حفاظاً على «حضور» له إيجاباً وعلى غيره سلباً، أخرجه الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة رجل جعله الله ذكراً فأنت نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال، والذي يضل الأعمى، ورجل حصور ولم يجعل الله حضوراً إلا يحيى بن زكريا، أقول: ذكره حضوراً في الذكر الحكيم دليل أنه من كمالاته الممتازة فنفية إذاً نقص وعوداً بالله من هذه الجهالة المزدوجة!

وفي نور الثقلين ١: ٣٣٥ عن المجمع ﴿وَحْصُورًا﴾ لا يأتي النساء وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

مرجوحٌ أو محرّمٌ أحياناً أخرى، والحضور هو الذي يتابع صالح الدعوة وفقاً لظروفها المواتية المناسبة.

٤ - ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ وترى هناك أنبياء غير صالحين حتى يوصف هنا «نبيّاً» بـ ﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾؟

كلّا، حيث يعني ﴿وَنَبِيًّا﴾ رفيع الدرجة، ولأن رفعة الدرجة درجات هنا يقيد بـ ﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ يعني المرسلين، حيث المرسلون درجات والنبيون منهم أرفع شأنًا وأنبي مكانة ويحيى منهم، كما و﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ آباء وأمّهات منذ آدم إلى زكريا.

فلقد استجيبت الدعوة الحانية، المنطلقة من القلب الطاهر الحاني، الذي علق رجاءه بسميع الدعاء، وهو يملك الإجابة كيف يشاء حيث يشاء، استجيبت في «يحيى» الذي ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾^(١) - ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴿وَسَيِّدًا﴾ كريماً ﴿وَحَصُورًا﴾ يحصر نفسه عن الشهوات ويملك زمام نزعات من الانفلات، ﴿وَنَبِيًّا﴾ رفيع المنزلة ﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ الرسلين.

ذلك! ولكننا نسمعه كأنه يستغرب ما استقر به الله، استغراباً عن عقره وزوجه لا عن رحمة الله:

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾^(٢):

ولكن ﴿أَنَّى﴾ سؤال عن زمن تحقيق البشارة، وليس استفهام إنكار واستبعاد عنها، فلم يقل «كيف - أو - أين» وإنما «أنّى» - ولكي لا تتأخر

(١) سورة مريم، الآية: ٧.

أكثر مما تأخرت يعرض حاله ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ وحال زوجه ﴿وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ﴾ فأجيب من فوره بتأكيد البشارة ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ البعيد البعيد عن حساب الناس، العظيم العظيم عند الله ﴿اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ دون رادع ولا مانع، فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون... فلا ينسب إلى أي عاقل فضلاً عن نبي أن يستبعد من رحمة الله ما رجاء ودعاه ولقد كانت ﴿أَنْتَ﴾ في موقعها - حين يرى أن البشارة واقعة موقعها - إذ يبتهج بجدارته لها فوزاً بحظوتها، حاصلاً على مزيتها، فتطلب زمن تحققها، عالماً أنه يُورق الهشيم ويستنتج العقيم.

وهذه طبيعة الحال لمن بشر بما يتمناه، وهي غريبة عن حاله على رجائه أن يولد له فرط السرور عند أول ما يهجم على سمعه ما تقاضاه، استثنافاً في المعرفة وزيادة في الاستبانة، ولا أقل من استعلام زمن الهبة المبشرة.

أجل و﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾^(١) عرضاً لحاله البعيدة عن هذه الرحمة الغالية، بعد أن دعا ربه ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ وهو الرحمة اللدنية الخاصة، البعيدة عن المألوف تكويناً وتشريعاً، وهذه شيمة كريمة من الصالحين في دعائهم عرضاً لفقرهم وغناه، واستعراضاً لسلب أهليتهم في أنفسهم رجاء رحمة الله.

فما أقبحه تأويلاً عليلاً قيلة القائل: إن الله لما بشره بالولد - وكان عنده إن العاقر لا تلد - والعقيم لا تنسل - اعترضه الشيطان حين نادته الملائكة أن ما سمعه إنما هو منه لا منهم، فشك فيما بشر.

وذلك جهل عظيم من قائلة وقلة بصيرة بمنازل الوحي، فإنهم تُجَلِّ أقذارهم عن تلاعب الشيطان بهم، وإن تخلط النداءان عليهم.

(١) سورة مريم، الآية: ٨.

فإذا كانت الملائكة هي التي بشرته كما قال الله، وقد جرت عادته الرسالية باستماع كلامها، وألف مهابطها، وثلج صدره بما تؤديه عن ربها، فأى عاذرة له - إذأ - في أن يعترضه الريب أو يختلجه الشك.

ولو كان مرتاباً في بشارته فكيف يُنادي ربّه فيها ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عَلْمٌ﴾...؟!.

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَمِيِّ وَالْإِنْكِرِ﴾ (١):

هنا ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ وفي مريم ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ (١) تتجاوبان في مجموع الثلاث الليالي والأنهار.

والآية المطلوبة هنا ليست آية لأصل البشارة كأنه شاكٌ فيها، وإنما في زمنها حتى يحضّر نفسه في حالة خاصة وهالة من عبادة راضة لاستقبال تلك البشارة والتفصيل إلى سورة مريم عليها السلام حيث نفصل فيما فصل الله ونجمل فيما أجمله الله.

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢):

هنا تُشافه الملائكة مريم الطاهرة المصطفاة وحيّاً دون رسالة تحمل شرعة رسالية، فلم تصيح به مرسله من الله كالرسل، وكما ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَى أَنِ أَضْمِعِي﴾ (٢) وحيان هما تقدمتان لوحيين رساليين موسوي وعيسوي عليهما السلام، كما والمؤمنون المستقيمون ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَأِكَةُ أَلَّا

(١) سورة مريم، الآية: ١٠.

(٢) سورة القصص، الآية: ٧.

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٥﴾ نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٦﴾ (١).

و﴿أَصْطَفَيْتُكَ﴾ الأولى دون متعلق، قد تعني غير الثانية فإنها ﴿عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ دونها، إذ لا تصح «وطهرتك على نساء العالمين» حتى تقبل العطف.

وهذه العناية المختلفة هي طبيعة الحال في تكرار، ولا سيما بوسيط غير المكرر ﴿وَطَهَّرَكِ﴾ فلتكن الأولى اصطفاً غير التطهير المتوسط وغير الاصطفاء الثاني، فقد تعني اصطفاً على ذكر تطلبته أمها محرراً، كما اصطفاها على كل ذكر لا ينجب ولدًا دون أنثى وهي أنجبت دون ذكر، كما واصطفاه من ذرية الأنبياء المصطفين المرسلين (٢) وإلى سائر الميزات الأثوية، ولكنها على قمتها بحاجة إلى طهارة قمة تذود عنها مستلزمات تحررها لخدمة البيت خلطاً بالرجال على أية حال، فلذلك:

﴿وَطَهَّرَكِ﴾ طهارة مطلقة تناسب الاصطفاء سبباً ونتيجة و«طهرها من أن يكون في ولادتها من آبائها وأمهاتها سفاح» (٣).

ومن أن تأتي سفاحاً... ومن ثم الاصطفاء الثاني: ﴿وَأَصْطَفَيْتُكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ اصطفاً يُحْلَقُ على كل صفة سامية، ومن ذلك اختصاصها في خطاب ربها ﴿يَكْرِمُ أَهْلِي...﴾ (٣).

(١) سورة فصلت، الآيتان: ٣٠، ٣١.

(٢) نور الثقلين ١: ٣٣٦ عن تفسير العياشي عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله في الكتاب: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَكْرِمُ...﴾ آل عمران: ٤٥ [اصطفاه مرتين وإلا الاصطفاء إنما هو مرة واحدة؟ قال: فقال لي: يا حكم إن لهذا تأويلاً وتفسيراً فقلت له: ففسره لنا أبقاك الله فقال: يعني اصطفاها إياها أولاً من ذرية الأنبياء وطهرها من أن يكون في ولادتها من آبائها وأمهاتها سفاحاً واصطفاه بهذا القرآن: ﴿يَكْرِمُ أَهْلِي...﴾ آل عمران: ٤٣.]

أترى أن سعة ﴿نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ هي عرض المكان وطول الزمان؟ فهي - إذاً - مفضلة على الصديقة الطاهرة - وهي خير نساء العالمين من الأولين والآخرين - !.

رجالاً ونساءً كما شرحنا عند تفسيرها في آية التطهير بقول فصل، فهي خير العالمين - كأبيها وبُعْلِها وبنيتها المعصومين - رجالاً ونساءً، فهي مفضَّلة على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ﷺ فضلاً عن مريم سلام الله عليها.

وما يروى عن الرسول ﷺ إن «أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون»^(١) لا يعني مساماتهن مع بعض، وإنما فضلهن على النساء، على تفاضلهن فيما بينهن.

ذلك كما وهي سيدة نساء أهل الجنة لا مريم البتول^(٢) فهي - إذاً - «أفضلهن عالمًا»^(٣) في الدنيا والآخرة.

ذلك - وليس ذكر مريم سلام الله عليها مرات في الذكر الحكيم وتطهيرها واصطفاءها إلّا ذوداً عنها وابنها المسيح ﷺ ملابسَاتهما من

(١) الدر المنثور ٢: ٢٣ - أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أفضل ...

وفيه أخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: إن الله اصطفى على نساء العالمين أربعاً آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ﷺ، وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن حبان والحاكم عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: حسبك من نساء العالمين ...

(٢) المصدر أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن فاطمة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله ﷺ: أنت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم البتول.

(٣) المصدر أخرج ابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: أربع نسوة سادات عالمهن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ﷺ وأفضلهن عالمًا فاطمة.

الشُّبُهَات التي لم يتورَّع اليهود والنصارى أن يلصقوها بهما، وإلَّا فلا دافع لذكر النساء بأسمائهن في القرآن كما لم يذكرن فيه إلَّا هي.

أم أن القدر المعلوم من ﴿الْعَالَمِينَ﴾ عالمي زمانها الحاضر، أم والغابر إلى حواء، وأما المستقبل فلا، فلأن الاصطفاء ماضٍ في ﴿الْعَالَمِينَ﴾ إذا ماضون، فلا يعني إلَّا ماضيه في الماضين دون الآتين إلى يوم الدين، فالشمول لمن يأتي بحاجة إلى دليل وليس فليس.

صحيح أن العالمين في ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) يعثّم كلهم ولكنه بقرينة الرب المحلق ربوبيته على كلهم، وأما الخلق فقضية محدوديته هي محدودية العالمين إلَّا بدليل.

وأما الصديقة الطاهرة فهي حسب النص «خير نساء العالمين من الأولين والآخرين»^(٢).

وحتى لو دل دليل على اصطفاء مريم على كل نساء العالمين - ولن -

(١) سورة المائدة، الآية: ٢٨.

(٢) مجمع البيان: أي على نساء عالمي زمانك لأن فاطمة بنت رسول الله ﷺ سيدة نساء العالمين وهو قول أبي جعفر عليه السلام، وفي نور الثقلين عن أمالي الصدوق بإسناده إلى النبي ﷺ أنه قال: أيما امرأة صلّت في اليوم والليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان وحجّت بيت الله الحرام وزكّت مالها وأطاعت زوجها ووالت علياً دخلت الجنة بشفاعتي ابنتي فاطمة عليها السلام، وإنها لسيدة نساء العالمين، فقيل: يا رسول الله هي سيدة عالمي زمانها؟ فقال ﷺ: ذاك مريم ابنة عمران وأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وإنها لتقوم في محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

أقول: وهذا النص متواتر من طريق الفريقين تواتراً معنوياً أنها أفضل من نساء العالمين من الأولين والآخرين دونما استثناء وأنها سيدة نساء أهل الجنة، راجع ملحقات إحقاق الحق (١٠: ٦٩ - ٩٦) وسيدة نساء هذه الأمة (١٠٣: ١١٥) تجد مئات الأحاديث من طرق إخواننا حيث تعني أفضليتها المطلقة على نساء العالمين في الدنيا والآخرة.

فأية التطهير ترفع دور فاطمة في العصمة إلى القمة المحمدية الفائقة على كلِّ العالمين ومكثت بالبيت تعبدُ ربَّها متحررةً للخدمة، مخلصه في القيام بالسدانة حتى صارت مضرب الأمثال، لأن ربها ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكْرِيَّا...﴾.

تقبلها ربها محررة للبيت ولا يحق لخادمة البيت، والمنذور لتلك الخدمة، المقبولة عند ربها، لا يحق لها خدمة أخرى، لزواج وسواه، فلا تفكر - إذاً - في زواج وسواه ما استلزم الخروج عن البيت، أو خدمته داخل البيت، ولا تعرضها فكرة الخروج لأية حاجة إذ كانت مكفولة الرب في كلِّ حاجياتها محررة بالبيت.

إذاً ففكرة الزواج أو اختيار خطيب لها نائية عن خلدتها، بعيدة عن تحررها، لأنها تُنافي ونذر أمها وتقبل ربها بقبول حسن.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١١):

﴿ذَلِكَ﴾ الذي أنبأناك من القصص ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ ومنها الاقتراع بشأن من يكفل مريم ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ وذلك بوحي من الله إلى زكريا بشأن هذه الكفالة المختصم فيها بين القديسين ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾.

فقد كان هناك اختصام بشأن تلك الكفالة الكافلة لصالح مريم سلام الله عليها، فلأن القرعة لكلِّ أمر مشكل، أمروا بذلك الاقتراع حسماً للموقف بما يشاء الله فيه، وعله دون وحي خاص بكفالة زكريا رعاية لذلك الجمع القديس.

لقد كانت كفالتها فريضة بارزة لموقفها الخاص في تحررها، فمن

يكفلها إذاً بين هؤلاء المختصمين بشأنها وهم كلهم صالحون؟ لا سبيل صالحة لتلك ولأن فاطمة سلام الله عليها لم تذكر بأي سوء حتى في السنة أعدائها فلا موجب لذكرها اللهم إلا في جماع الطهارة والعصمة العليا مع أبيها وبعلمها وبنيتها كما في آية التطهير.

﴿يَمُرُّمُ أَفْتَى لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَأَزْكِي مَعَ الرُّكْعَيْنِ﴾^(١):

ذلك التخصص في خطابها بمثلث القنوت والسجود والركوع لربها، هو صورة لقاعة من اصطفاؤها على نساء عالمي زمانها وقبلها، حيث لم تخاطب من قبلها كآسية وسواها بذلك الخطاب الحنون، فهو خطاب رسالي مهما لم تكن هي من الرسل، تدليلاً على القمة البالغة فيها مبلغ الرسل، فتخاطب كما يخاطبون ويوحى إليها كما يوحى إليهم اللهم إلا وحي الرسالة.

﴿أَفْتَى لِرَبِّكَ﴾ في مطلق الطاعة والعبادة، ثم في خاصتها التي هي عمود الدين، المذكورة بأسمى سماتها في مجموع المصلين ﴿وَأَسْجُدِي وَأَزْكِي مَعَ الرُّكْعَيْنِ﴾.

فكما السجود والركوع هما معنيان بعناية الصلاة، كذلك الإتيان بهما في جماعة لمكان ﴿مَعَ﴾ الشاملة لكليهما، وليس جمعهما إلا في الصلاة، فقد تأتي هذه الآية في عداد آيات فرض الجماعة في فرض الصلاة، كـ ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الرُّكْعَيْنِ﴾^(١) و﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾^(٢) وهي سبيل المسجد مكاناً لازماً للصلاة.

فليكن القنوت للرب، المتمثل كأفضله في الصلاة، ليكون في جماعة القانتين، كشعيرة عظيمة جاهرة ليل نهار أمام الناظرين، فإن ﴿مَعَ الرُّكْعَيْنِ﴾ تعم مثلث القنوت والسجود والركوع.

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.

فلقد نمت مريم وترعرت وشبَّت واشتدَّ ساعدها وعُمِّر قلبها بتقواها
النمام الذي كان في أصحابه بالقرعة بتعليم الله سبحانه إياه «وكان رسول
الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها» .
واقترح ﷺ بين أهل الصفة لتخرج إلى من يبعثهم إلى غزوة ذات السلاسل
واقترح ﷺ في غنائم حنين ليخرج سهم عينه والأقرع، «واقترح علي ﷺ
في الولد الذي كان بين ثلاثة» وكذلك القرعة لتعيين الشاة الموطوءة التي
دخلت بين الغنم وليست بمعلومة^(١).

وحين يقترح النبيون في المشاكل وهم أصحاب الوحي فأحرى بنا أن
نقترح استئناً بستمهم كما أمضاها الله تعالى .

وفي ناصية الاقتراعات الرسالية ما اقترح رسول الله ﷺ فـ «كان إذا
أراد سفراً أقرع بين نسائه»^(٢).

كما «فأقرع ﷺ بينهم والحق الولد الذي أصابته - صارت عليه
القرعة»^(٣).

«فأقرع بينهم فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية»^(٤).

المصلحة الروحية القمة إلا الاقتراع وهو هنا كان بأقلام الوحي حيث

(١) سفينة البحار ٢ : ٤٢٥ عن الصادق ﷺ وقد رواها كلها عن الأئمة المعصومين ﷺ وقد وردت زهاء ثلاثين حديثاً في مختلف الأبواب في وسائل الشيعة كلها تقول ما معناه «القرعة لكل أمر مشكل» .

(٢) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٥ : ٣٦٧ ، أخرجه بألفاظ عدة باتحاد المعنى عن :
خ هبة ١٥ - جهاد ٦٤ - شهادات ١٥ ، ٣٠ - مغازي ٣٤ ، ٥٥ - تفسير سورة ٣٤ ، ٦ - نكاح
٩٧ - م فضائل الصحابة ٨٨ ، توبة ٥٦ ، نكاح ٣٨ ، جه نكاح ٤٧ ، أحكام ٢٠ ، دى جهاد
٣٨ ، نكاح ٢٦ ، حم ٦ ، ١١٤ ، ١٩٧ ، ٢٦٩ .

(٣) المصدر د طلاق ٣٢ ، ن نكاح ٥٠ ، جه أحكام ٢٠ .

(٤) المصدر حم ٤ ، ٣٧٣ ، وفيه : إن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد .

كانوا يكتبون بها، وما أنسبها بالنسبة لمن يكفل بالوحي، والدلة لصاحب الوحي العظيم المسيح ﷺ .

ولم يكن اختصاص هؤلاء الكرام عدائياً كاللثام، وإنما سباقاً إلى رحمة الله وهم رفاق في الله وكما اختصم الملائكة الأعلى ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(١) كما وأهل الجنة ﴿يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾^(٢) .

ولقد جرى في ذلك المجرى قلم زكريا في الماء على خلاف المجرى خرقاً للعادة، تبييناً أنه هو المخصوص هنا بكرامة الكفالة على كرامتهم جميعاً فقضي الأمر كما أراد الله .

وترى ما هي حدود القرعة حكماً وموضوعياً في شرعة الله؟ .

حين نرى أن الله تعالى يرضى هنا بالاقتراع ولم يشكل عليه حكم ولا موضوع، وإنما رعاية لجمع القديسين، فبأحرى لنا الاقتراع حين يشكّل لنا أمر في موضوع وقد انقطعت كافة السبل والبراهين لتعيين الموضوع .

لا أقول إننا نستنبط الحكم بالقرعة، حيث الأحكام العامة مبينة في الكتاب والسنة، فإنما ذلك هو الموضوع المبين حكمه، المجهول مصداقه، كواجب الكفالة لمريم عليها السلام ، ثم المصداق يتبين بالقرعة والله عالم بالحكم والموضوع، ولكن المصلحة تقتضي تعيين الموضوع بالقرعة حسماً للاختصاص، وتجنباً عن أي ترجيح بلا مرجح ظاهر .

إذاً فالاختصاص - صالحاً وسواء - هو المورد الصالح للاقتراع إصلاحاً للموقف وإيلاًفاً للمختصمين، فأى قضية أعدل من القرعة إذا فُوض الأمر إلى الله تعالى لقوله: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾^(٣) وكما استعلم موسى عليه السلام .

(١) سورة ص، الآية: ٦٩ .

(٢) سورة الطور، الآية: ٢٣ .

(٣) سورة الصافات، الآية: ١٤١ .

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبَشِّرُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحَدٍ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوايَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمُكْرِمِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا

لَهُمْ مِنْ تَنْصِيرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ
الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾﴾ :

هنا قالات ملائكية لمريم سلام الله عليها بما أوحى الله، تحمل البشارة
بالمسيح ﷺ مولداً ورسالة عالية بآيات لها، قرأاً لعينها وقراراً لقلبها،
وتخفيفاً عن وطأتها بحملها ووضعها دون بعل، ﴿يَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ
مِنْهُ﴾ .

لقد تهدرت الأيام وتهذلت، ففي يومٍ ما وهي في محرابها اضطربت
نفسها فجأة وداخلتها رهبة لم تعهدها من ذي قبل إذ تظهر أمامها ملاك الرب
يبشرونها بوليد لها وجيه في الدارين، ولا وجه لوجهه وغير وجيه من عذراء
لم يمسهما بشر ولم تك بغياً!

في سائر القرآن آيات ثلاث تُواصف المسيح ابن مريم ﷺ بـ «كلمة»
ثانيتها: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِحَيٍّ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ ^(١) وثالثها: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ ^(٢) فماذا تعني
كلمة الله بحقه ﷺ ولم يوصف أي نبي ولا خاتم النبيين بـ ﴿كَلِمَةٍ﴾؟ .

الكلمة لغوياً هي ما تدلُّ على معنى، شاملة للألفاظ الموضوعية على
معانيها، والموضوعات الدالة على واضعيها، والأفعال الدالة على فاعليها

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣٩.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٧١.

وكيانهم فيها، أماذا من دلالات في دالات وضعية أم ذاتية أم قصدية أماهيه.

لذلك سُميت ذوات محمد والمحمدين صلوات الله عليهم أجمعين أسماء هي هي الكلمات ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾^(١) كما تقدمت في البقرة.

ذلك - إلا أن اختصاص المسيح ﷺ بوصف الكلمة يزيد على تلك الدلالة الأسماوية بما يخصه بالكلمة.

فهو نتيجة كلمة ﴿كُنْ﴾ و﴿أَسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ وإن كان كل مولود يكون عند قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ فإن كل مولود سواه إنما يكون بـ ﴿كُنْ﴾ على طريق العلق من الرجال، ووسيط اللقاح المتعود من الرجال، وليس كذلك المسيح ﷺ فليختص بخاصة ﴿كَلِمَةً﴾ لخاصة ﴿كُنْ﴾ الخارقة في بعد ثان بحقه.

فهو الكلمة المُلَقاة إلى مريم: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقْنَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ فالروح هو روحه وعلّ الكلمة - إذاً - هو جسمه: النطفة الرجولية الملقاة إليها دون وسيط رجل، ألقيت من المجرى التناسلي بدفعٍ عبّر عنه هنا بالإلقاء وفي غيرها بالنفخ، وهما مشتركان في معنى الدفع.

وقد تعني كلمة المسيح - فيما عنت - كرور ذكره في مُنزلات كتب السماء المتقدمة لميلاده ورسالته، فلما خلقه الله قال: هذه كلمتي المتقدمة، فقد كانت البشارة - التي هي كلمة - ابتداء معرفته بواقعه، والمطرقة بين يدي مورده.

وكذلك كلمته التشريعية - إضافة إلى التكوينية - الدالة عليه، الهادية إليه.

ومهما شاركت المسيح سائر الكلمات تكوينية وتشريعية، لم يكن ليشاركه في ﴿كُنْ﴾ الخارقة ولادة دون أب، اللهم إلا آدم ﷺ ولكنه - مع ذلك - لا يستحق كرامة هذه «الكلمة» لعدم ولادته هكذا وإنما خلق من تُرابٍ ولعدم جمعه سائر معاني الكلمة، إلا في بعضها عدّة وعدّة ضئيلة.

ومهما يكن من شيء فكلمة اسمه المسيح تصدق كأصده على تكوينه الخارج عن المألوف، وقد أُلقيت إلى مريم لقاحاً رجولياً دونما رجل! .
﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾.

﴿وَجِيهًا﴾ عند الله، وعند المخصوصين بالله والمقربين إلى الله ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ وهم أفضل الوجهاء عند الله، وهم السابقون كلّ الخلق في معرفة الله وعبادته: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾﴾^(١).

والمقربون هم الذين قربهم الله إليه بما تقربوا إليه سعيّاً لأعلى قممه، فأتى الله تقربهم إليه بما قربهم، فعصمهم من كلّ زلة وضلة.

أجل ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ ليس من صلب رجل وإنما بنفخ منه ﴿أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وقد تعني تذكير ﴿كَلِمَةٍ﴾ هنا واقع ذكورة المسمّى، وأنها لا تعني - فقط - كلمة لفظية، بل وتكوينية هي واقع تكوينه المنقطع النظير.

وذلك من غرائب القرآن وبدايعه وعجائبه، حيث يذكّر الكلمة في الضمير الراجع إليها رجعاً إلى معناها، فلو قال «اسمها المسيح» لألبس اللفظ إذ لم يتقدم هنا ذكر المسيح ﷺ ما يؤمن الالتباس.

ثم نراها مؤنثة الضمير فيما آمن الالتباس ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوِّحُ مِّنْهُ﴾^(٢) حيث تقدمت هناك أسماء المسيح وتعريفاته التي تؤمن الإلباس.

(١) سورة الواقعة، الآيتان: ١٠، ١١.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٧١.

أو يُقال تأنيث الضمير الراجع إلى ﴿كَلِمَةً﴾ مرة وتذكيره أخرى دليل الجواز للصورتين اعتباراً لمجاز التأنيث.

أو أن المعنيين معنيان، جمعاً لأدب اللفظ إلى أدب المعنى، وذلك من مميزات القرآن العظيم، أن يجمع ميزات الألفاظ إلى ميزات المعاني.

ثم ﴿الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هو أجمع اسم وأشمله له ﷺ، وقد جاء المسيح إحدى عشرة مرة، وعيسى ابن مريم خمساً وعشرين مرة في القرآن كله، مما يدل على أن عيسى ابن مريم هو اسمه الأصيل، وعلى المسيح لقب له يصفه.

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصُّلَحِيِّاتِ﴾:

ففي المهد لما أشارت إليه ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا...﴾^(١).

﴿وَكَهْلًا﴾ وهو منذ ثلاثٍ وثلاثين من سني عمره الشريف أو العشرين حيث ابتدأ واقع نبوته ودعوته، وهو بين مهده وكهله لم يُكلَّم الناس رسالياً، وإنما في المهد رسولياً ذوداً عن ساحته وأمه وكما كان يبشّر به بلسان يحيى ﷺ.

فنبوّته - وهي بعد رسالته - ابتدأت منذ كهولته، مهما كان نبياً ينبأ بالوحي غير الرسالي بين المرحلتين، كما كان محمد ﷺ قبل بعثته^(٢).

(١) سورة مريم، الآية: ٣٠.

(٢) نور الثقلين ١: ٣٤٦ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن إسماعيل القرشي عن حدثه عن إسماعيل بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: إن جبرئيل نزل عليّ بكتاب فيه خبر ملوك الأرض وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل - إلى أن قال - : لما ملك أشج بن أشجان وكان يُسمى الكيس وقد كان ملك مائتين وستاً وستين سنة ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله ﷺ عيسى ابن مريم ﷺ واستودعه النور والعلم والحكمة =

= وجميع علوم الأنبياء قبله وزاده الإنجيل وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله وبرسوله فأبى أكثرهم إلّا طغياناً وكفراً فلما لم يؤمنوا به دعا ربه وعزم عليه فمسح منهم شياطين ليريهم آية فيعتبروا فلم يزدهم ذلك إلّا طغياناً وكفراً فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما عند الله ثلاثاً وثلاثين سنة حتى طلبته اليهود وادعت أنها عذبت ودفتته في الأرض حياً وادعى بعضهم أنهم قتلوه وصلبوه وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً وإنما شبه لهم وما قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه لقوله ﷺ : ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥] فلم يقدروا على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله ولكن رفعه الله بعد أن توفاه فلما أراد أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه به شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين ففعل ذلك.

وفيه عن الرضا ﷺ قد قام عيسى ﷺ بالحجة وهو ابن ثلاث سنين، وفيه ٢٥٧ عنه ﷺ قال: إن الله احتج بعيسى ﷺ وهو ابن ستين.

وفي بحار الأنوار ١٤: ٢٥٦ عن الكافي الحسين بن محمد عن الخيراني عن أبيه قال: كنت واقفاً بين يدي أبي الحسن ﷺ بخراسان فقال له قائل: يا سيدي إن كان كون فإلى من؟ قال: إلى أبي جعفر ابني، فكان القائل استصغر سن أبي جعفر ﷺ فقال أبو الحسن ﷺ: إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى ابن مريم ﷺ رسولاً نبياً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.

أقول: لا يدل «أصغر» هنا على أنه منذ مهده، فلعله كان منذ سبع أو ثمان قبل التسع التي كان عليها أبو جعفر ﷺ وكما في البحار ١٤: ٢٥٥ عن الكافي عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر ﷺ كان عيسى ابن مريم ﷺ حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبياً حجة الله غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مریم: ٣٠]؟ قلت:

فكان يومئذ حجة الله على زكريا ﷺ في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة الله من الله لمريم ﷺ حين تكلم فعبّر عنها وكان نبياً حجة على من سمع كلامه في تلك الحال، ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له ستان وكان زكريا الحجة لله ﷺ على الناس بعد صمت عيسى ﷺ بستين ثم مات زكريا ﷺ فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير أما تسمع لقوله ﷺ: ﴿يَبْعَثُ خِذَ الْكِتَابِ يَقُودُ وَمَا يَنْتَهُ أَلْفَكُمْ صَبِيًّا﴾ [مریم: ١٢]، فلما بلغ عيسى سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى إليه فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمعين وليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حجة على الناس منذ خلق الله آدم ﷺ وأسكنه الأرض.

فلو أنه كان يكلم الناس رسالياً بينهما كما فيهما لكان صحيح العبارة عنه «ويُكلم الناس طول عمره - أو - منذ مهده إلى صعوده» ولكنه ﴿فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ كما يقال مرجعنا مرجع للتقليد في إيران وفي باكستان، حيث لا يعني أنه كذلك مرجع في البلاد الفاصلة بينهما فإن حق تعبيره - إذاً - في إيران إلى باكستان.

فقد كان تكليمه الناس ﴿فِي الْمَهْدِ﴾ بشارة تمهيدية لرسالته كهلاً، وذوداً عن ميلاده وصمة الرجس، فهو يحمل خارقة حالية في أصل تكليمه وهو وليد سويعات، وأخرى استقبالية حيث يكلمهم رسالياً «كهلاً».

كما وأن تكليمه «كهلاً» وهو في نفسه خارقة، تحقيقاً لكلامه في المهد، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.

ونرى كهلاً يحض فقط السنّي الثلاث لرسالته الظاهرة؟ وهي ثابتة منذ بعثه إلى ابتعاث محمد ﷺ !.

إن تكليمه «كهلاً» ينقسم إلى التكليم الرسالي منذ بعثه إلى صعوده جاهراً ظاهراً، وتكليمه برسالته منذ صعوده حتى مبعث الرسول محمد ﷺ، ثم وتكلمه بغير الرسالة الفعلية حين ينزل ويصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام، فإنه منذ الرسالة المحمدية أصبح من أمته ﷺ دون عزل عاضل قاحل، وإنما هو انعزاًً فعلياً بشأن الائتتمام بمن هو أفضل منه، على عصمته وقداسته الرسالية السامية، حيث العصمة لا تختص بالرسول والإمام معه أو بعده، فقد حمل العصمة الثالثة بعد الأولى وهي نفسها إلا الرسالة.

ولئن رفع المسيح عليه السلام وله ثلاث وثلاثون سنة والكهل ما اجتمع قوته وكَمُلْ شبابه مأخوذاً من اكتهل النبات إذا قوي، ففي غالب الظن أنه بدأ بالدعوة الرسالية منذ العشرين، إلا إذا دلّ دليل قاطع على أكثر منه، وقد يُروى عن الرسول ﷺ أن سني دعوته الرسالية بشخصه كانت ثلاثاً وثلاثين

سنة، إذاً فقد يكون صُعوده في ثلاث وخمسين من عمره الشريف، ورسالته منذ كهولته كما تلمحناها من ﴿وَكَهْلًا﴾ ويدل عليه الإنجيل^(١).

وترى ما هو دور ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ هنا، بعد ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفْرِينَ﴾ هناك؟

قد تعني ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الصلوح لتلك الرسالة العظمى والنبوة العليا، دون مطلق الصلاح الشامل لمطلق الوجهاء والمقربين.

ذلك - وكما يلتسمه سليمان النبي ﴿وَأَدْخَلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢) وأفضل منه إبراهيم من قبل ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾^(٣) - ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٤).

هذا - وقد تعني ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ فيما عنت تحليق الصلاح على كل كيانه، كعبارة ناطقة عن كل نبوة الصلاح وحلقاته بعد ما ذكر قسم منها عظيم، فهو إذاً تعميم بعد تخصيص.

(١) في إنجيل يوحنا ١: ١٩: ٢٧: وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر أنني لست أنا المسيح فسألوه إذاً ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب: لا، فقالوا: من أنت لنعطي جواباً للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال أشعيا النبي وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له: ما بالك تعتمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي أجابهم يوحنا قائلاً: أنا أعمد بماء ولكن وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. أقول: فقد كان المسيح قائماً بينهم وهم لا يعرفونه بالرسالة الفعلية وكيف يقوم بينهم وهو في المهد صبيّاً.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٩.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٨٣.

(٤) سورة العنكبوت، الآية: ٢٧.

﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (١٧) :

﴿قَالَتْ﴾ محتارة من بشارة الولادة ﴿رَبِّ﴾ الذي رببني تكوينياً لا أنتج ولداً إلا بأسبابه المقررة عندك، وتشريعياً إذ طهرتني عن كل سوء وفحشاء ﴿أَنَّى﴾ بالإمكان عادياً ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ لا حلاً ولا - عوداً بك - حراماً: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (١).

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ البعيد في حساب الخلق، العظيم الكريم في تكريم من يشاء ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ بمشيئة طليقة دونما رادع أو مانع ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ ليكون أياً كان، فليس يحتاج إلى تقدمات هو مقررها ومقدرها في متعود التكوين ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ﴾ وهو قول الإرادة الربانية ولا مخاطب له إلا التكوين دون الكائن به فإنه من تكوين الكائن ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ دونما نظيرة لآمر آخر أو أمر آخر.

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (١٨) :

علّ ﴿الْكِتَابَ﴾ هنا - وهو جنسه - كلّ كتابات السماء النازلة قبله، وذلك من شروط كلّ رسالة لاحقة أن يُعلّم رسولها سابقتها بسابقتها، حيث الرسائل ككلّ هي سلسلة موصولة بعضها ببعض، صادرة عن مصدر واحد، واردة إلى أمة واحدة، مهما اختلفت شكيلات وطقوس ظاهرية فيها.

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هنا بعد الكتاب، هي تحكيم عرى الوحدة بين كتابات السماء في خُلد الرسول، كما هو بأحرى تحكيم الإنجيل عن أي انفلات في لفظه أو معناه، استفساراً لبعضه ببعض، واستيحاءً فيما يحتاج إلى تفسيره من الله.

وذلك بعد تحكيم فطرته وعقليته وكل إدراكاته وإحساساته بالعصمة البشرية والإلهية تحكيماً عن كل انفراط وانحطاط ليكون حكيماً في حمل رسالة السماء والدعوة الرسالية إلى الله.

ثم ﴿وَالْتَوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ هما أهم مصاديق «الكتاب» قبل القرآن، وأتمها رباطاً بالرسالة العيسوية، حيث التوراة تحمل شريعة الناموس التي لم تبدل في الإنجيل إلا نذراً.

ومما يلمح له إفراؤ «التوراة والإنجيل» وحدة كل منهما، دون كثرة مختلفة ولا سيما في الإنجيل.

﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْخِضُ الْغَوَاثِرَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُتْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾﴾:

أتراه فقط ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ دون كافة المكلفين؟ وكما يروى^(١) وولاية العزم في رسالة يحملها المسيح تقتضي طليق الرسالة والدعوة دون اختصاص!.

إنه ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كمبدأ الدعوة ومنطلقها كما كانت لموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام، وكذلك هذا النبي ﷺ الذي بدأت رسالته في العرب ثم إلى الناس كافة.

وهذه طبيعة الحال لكل داعية أن يتبنى في البداية كتلة خاصة هم أقرب إليه وأحوج إلى الدعوة أم وأحرى لحملها إلى سائر المدعوين، وقد بلغت

(١) نور الثقلين ١: ٣٤٣ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن الفضل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام حديث طويل يقول فيه: ثم إن الله ﷻ أرسل عيسى ﷺ إلى بني إسرائيل خاصة فكانت نبوته بيت المقدس.

عامة الرسالة العيسوية لحدّ ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾^(١) وهي كالرسالة الموسوية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٢).

ذلك! مع تصاريح عدة في آيات أن الرسولين أرسلنا إلى بني إسرائيل كأم الدعوة في قراها توحيداً وتوطيداً لعرها: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا﴾^(٣).

ثم وطبيعة الحال في رسالة ناسخة لما قبلها وإن في حكم واحد، أن تشمل كافة المكلفين، ذوداً عن أي ترجيح بلا مرجح، وتوحيداً للشرعة الحاكمة على العالمين في كل دور من أدوار الشرائع الخمس ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(٤) إذا فكيف بالإمكان تفرق شرعة الله في دور واحد وبإذن الله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾^(٥) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴿١١٩﴾^(٥) وحاكمة أكثر من شرعة واحدة في دور واحد هي حاكمة الاختلاف القاصد وهو خلاف الرحمة.

وأما واقع اتباع شرائع عدة في طائل الزمن الرسالي، فليس إلا من واقع التخلف عن شرعة الله ما لم يأذن به الله، حيث أمرنا ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾!.

﴿وَرَسُولًا . . . أَنِّي﴾ وذلك هو القالة الثانية بعد دعوى الرسالة ﴿أَنِّي قَدْ

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٩.

(٢) سورة القصص، الآية: ٤٣.

(٣) سورة القصص، الآية: ٥٩.

(٤) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٥) سورة هود، الآيتان: ١١٨، ١١٩.

جَسَدُكُمْ بَيِّنَةً ﴿١﴾ ربانية على ما أَدْعِيهِ من رسالة، آية قاطعة قاصعة أنني رسول من الله، فليست - إذًا - إلا خارقة ربانية لا يستطيع عليها أحد إلا الله: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ﴾ كوسيط في تحقيق تخليق الآية الرسالية و﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ ^(١) فنسبة الخالقية إلى المسيح ﷺ ليست إلا بوساطة فيها والخالق هو الله، كما الوالد والد أصالة وقد يعبر عنه بالخالق وسيطاً لخلق الله ﴿ذَلِكَ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ^(٢).

﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فهنا أذنان تكوينيان: خلقاً كهيئة الطير وهي الهيئة الجسدانية للطير بالأجزاء الحيوانية عظماً ولحماً وعروفاً ودماً وريشاً، ثم نفخاً فيه تكويناً لروح الطير: ﴿... وَإِذْ نَخَلُّ مِنْ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي...﴾ ^(٣) ف ﴿بِإِذْنِي...﴾ تحلقان على كلا الخلقين: خلق جسم الطير ثم خلق روحها.

إذًا فلا دور للمسيح هنا في ﴿أَخْلُقُ﴾ إلا اختلاق صورة طينية من الطير، قد يفوقه فيه عمال التماثيل، وأما تحوُّل الهيئة الطينية هيئة جسدانية للطير، ثم نفخ الروح فيها فتكون طيراً، أما هما فليسا إلا بإذن الله.

ودور المسيح هنا، المُمْتَاز عن سواه، أنه يحمل آية ربانية دالة على رسالته، أن الله يأذن لما صنعه أن يكون كهيئة الطير، ويأذن بما نفخ فيها أن تكون طيراً، تدليلاً على اختصاصه بالله، وما هو هنا إلا رسالة الله.

فلا دور للمسيح في خلق كشريك لله، أو مخوَّل من عند الله، وعوذاً بالله! فإنما يحمل آية ربانية على اختصاصه بكرامة الرسالة، دون أن يحيط

(١) سورة فاطر، الآية: ٣.

(٢) سورة غافر، الآية: ٦٢.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

علماً أو قدرة بآية الله، وإلا لم تكن آية خاصة بالله، ليُعرف من خلالها رسالة الله.

وهكذا تكون كافة الآيات الرسالية لكافة رسل الله بأسرها في حصرها بالله، دون تدخل لهم فيها مستقلين فمستقلين، ولا مخولين، ولا شركاء لله في آيات الله، فإنما هم رسل الله فيما يأتون به من آية رسولية أو رسالية، ليس لهم من الأمر شيء تكويناً ولا تشريعاً، فإنما هم حملة شرعة الله بعصمة ربانية تعصمهم عن الخطأ في البلاغ بأبعاده تحملاً للوحي وإبلاغاً وتطبيقاً شخصياً وجماعياً.

ذلك! وكذلك الثلاثة الأخرى بأضرابها من آيات رسولية أو رسالية: ﴿وَأَرْسِلْ أَلْكَمَّةَ﴾ وهو المولود مطموس العين، أو أعم منه ومن الضير بعد كونه بصيراً ﴿وَالْأَزْمَكُ﴾ الأبيض الجلد بعضاً، وهو داء معروف يصيب الجلد ﴿وَأُنْخِ الْمَوْتَى﴾ وكل ذلك كما الطير في بعدية ﴿يَاذِنِ اللَّهُ﴾ لا سواه: ﴿وَتُبْرِئِ الْأَكْمَةَ وَالْأَزْمَكُ يَأْذِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَأْذِي﴾^(١) كذلك ﴿وَأُنْثِيكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ بإنبائي، آيات أربع تتجاوب في كونها آية للرسالة العيسوية ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

هذه خطوة أولى لهذه الرسالة السامية تثبت نفسها، ومن ثم كتصديق لها وبيان لمادتها الأصلية:

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأُحْدِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَنِّتُمْ بَيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾^(٢):

فتصديق ما بين يديه من التوراة تصديق لرسالة الإنجيل فإن رسالات السماء تتجاوب في جذورها مهما اختلفت في بعض شواكلها، إلا أن رسالة

الإنجيل هي، هي رسالة التوراة اللهم إلا في تحليل بعض المحرمات الابتلائية أو العقابية: ﴿فِطْرِهِم مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ...﴾^(١) ومن هذه الطيبات: - ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي طُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَرَسِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾^(٢).

ومنها: ﴿وَسَأَلْنَاهُمْ عَنِ الْفَرْكِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَتْنَاهُمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْئَلُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٣).

فقد تكفي في ولاية العزم بعض الاختلاف بين أحكام الشرعتين نسخاً أو تكميلاً، توسيعاً أو تضيقاً، وشرعية الإنجيل تابعة لشرعية التوراة إلا في تحليل البعض مما حرم في التوراة.

لذلك ترى رُسُلَ الجَن يَعْتَبِرُونَ شُرْعَةَ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّوْرَةِ دُونَ ذِكْرِ لِلْإِنْجِيلِ: ﴿قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى...﴾^(٤).

فإنما الدعوة الرسالية المسيحية تركز على التصليحات الخلقية في الجُور اليهودي القاسي، وتخليص التوراة عما تدخَّل فيها من تحريفات وتجديفات، رفعاً لأعلام شريعة الناموس^(٥).

(١) سورة النساء، الآية: ١٦٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٦٣.

(٤) سورة الأحقاف، الآية: ٣٠.

(٥) نور الثقلين ١: ٣٤٤ في تفسير العياشي عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بين داود وعيسى ابن مريم أربعمائة سنة وكانت شريعة عيسى عليه السلام أنه بعث بالتوحيد والإخلاص وبما أوصى به نوح وإبراهيم وموسى وأنزل عليه الإنجيل وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على النبيين وشرع له في الكتاب إقام الصلاة مع الدين والأمر بالمعروف والنهي =

ذلك - وقد يُصدِّقه الإنجيل نقلاً عن المسيح ﷺ : «لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يُدعى أصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات» (متى ٥ : ١٧ - ١٩)^(١).

فالإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراة، ولروح الدين المطموسة في قلوب بني إسرائيل.

فالتوراة هي قاعدة الإنجيل، حيث تحمل الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل، فإنما هو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين، وتهذيب وتلين للضمير القاسي الإسرائيلي.

ثم ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ تعني الآية الرسالية وعديدها ومديدها كوحيدها لأنها تتجه إلى جهة واحدة مهما توحدت أو كثرت.

فلما اكتملت الأدلة الرسولية والرسالية وتبين القصد من هذه الرسالة، إذا ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ عن خلافي ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أدعو اليه :

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(٢) :

ذلك هو أول الأحكام العقائدية المسيحية وكما في (مرقس ١٢ : ٢٩) : «أول الأحكام أن نعرف أن إلهنا واحد» و«أن الحياة الأبدية معرفة الله بالوحدانية وأن المسيح رسوله» (يوحنا ١٧ : ٣).

= عن المنكر وتحريم الحرام وتحليل الحلال وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ وأمثالاً وحدوداً ليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ولا فرض موارث وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى في التوراة وهو قول الله في الذي قال عيسى ابن مريم لبني إسرائيل ﴿وَلَا جِدَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران : ٥٠] وأمر عيسى من معه ممن اتبعه المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل.

(١) وقد يشير هنا السيد المسيح ﷺ بمن هدم بناية شريعة الناموس وهو بولص ومعناه الصغير.

ذلك! فالهرطقات الدخيلة الكنسية الإنجيلية في أنه «ابن الله» (متى ٣ : ١٧) و«أول مواليده» (رعب ١ : ٩) وأنه «هو الله والكلمة» (يوحنا ١ : ١)، «الأزلي» (وعب ٩ : ١٤) ومثل يهوه: «الله» (متى ٢٣ : ٣٤ ولوقا ١١ : ٤٩) وما أشبه، هذه الخرافات المتخلفة عن شرعة الله هي من الدخائل الشركية المتسربة المترسبة في الأناجيل! أم مؤولة، فقد تعني الكلمة التي هو الله كلمة القدرة الذاتية، والتي عند الله كلمة القدرة الفعلية ومن مظاهرها السيد المسيح وسائر الخليفة.

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْيَهُودُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٥٦) :

لقد ﴿أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ﴾ بقالاته الرسالية الخمس وأهمها خامستها: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾^(١) ولم يكن الكفر فقط من اليهود الناكرين لرسالته، المتهمين إياه أنه وليد السفاح، بل وممن صدقه ولكنه غالى فيه أنه ابن الله أو الله، فقد هلك فيه اثنان مُحِبُّ غال ومُبْغِضٌ قال، معركة مصيرية صاخبة لا بد من علاجها الصارم، ليس يقوم به وحده فليطلب أنصاراً إلى الله، ف: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟﴾

﴿أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ لا «أنصاري مع الله» خلاف ما قد يُهرف بما لا يُعرف من مداليل الكلام توجيهاً لـ ﴿إِلَى الْمَرَاغِقِ﴾^(٢) في آية الوضوء لتكون «مع المرافق» تحويلاً عالياً لدلالته المزعومة على غاية الغسل في اليدين وهي تعني غاية المغسول «اغسلوا أيديكم» الكائنة ﴿إِلَى الْمَرَاغِقِ﴾.

أجل ﴿أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ إذ لا معية في نصرة الله أن يستنصر المسيح

(١) سورة مريم، الآية: ٣٦.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

كتلة مع الله، شركاء ثلاثة فيما يريد الله! ولا معنى للمعية هنا فإن الله غاية في مسرح التوحيد وليس سبيلاً.

فإنما تعني ﴿أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ هنا ما تعنيه في الصف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ... قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾^(١) أن يتناصروا في سبيل الله والحفاظ على دين الله، لا أن يشاركوا الله في النصرة إلى الله^(٢).

إن نصرة الله لا تعني إلا نصرة دين الله، وأما النصرة مع الله فقد تكون إشراكاً بالله ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٣) ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾^(٤).

وإنما سُميت النصارى نصارى لأنهم - في ذلك المسرح الحاسم - أصبحوا أنصار المسيح إلى الله فهم - إذاً - أنصار الله بنفس المعنى لا أنهم أنصاره مع الله!

ف﴿أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ هم أنصار إلى الله وفي الله، وليسوا أنصار المسيح أمن سواء مع الله، وتقدير ﴿مَعَ﴾ غير وارد في الإضافة بتاتاً، فإنما المقدر فيه بين «من - إلى - في» والأوسط هو المعنى هنا كما تطلبه المسيح ﷺ مهما صحت «في».

وكما تعني ﴿أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أنصاراً إلى الله، كذلك تعنيه ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ فهل أنهم بعد أنصار مع الله، إيماناً مع الله بالله؟ فبمن يؤمن الله والمسيح والأنصار؟! ف﴿أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ و﴿أَنْصَارُ اللَّهِ﴾

(١) سورة الصف، الآية: ١٤.

(٢) راجع تفسير آية الفرقان (٢٨: ٣١٩ - ٣٢١).

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٧.

(٤) سورة النساء، الآية: ٤٥.

﴿وَأَمَّا بِاللَّهِ﴾ تعبيرات ثلاثة عما تطلبه المسيح ﷺ منهم في هذه المعركة الصاخبة.

فلقد كانت ضرورة رسولية ورسالية ذلك الاستنصار في بزوغ الدعوة حيث ابتليت بإحساس الكفر وهو ظهوره، وهذه هي قضية كل دعوة أنها إذا بزغت عارضته النكران والمعارضة، فلا بد للداعية أن يستخلص من الجموع كتلة مؤمنة صامدة ليمضي معهم قدماً في دعوته، فلا تذهب هملاً وسدى منذ بدايته، وكما فعله رسول الهدى ﷺ في بيعة العقبة والرضوان، تركيزاً للطاقات وتجميعاً للقوات لاستقامة أمر الدعوة.

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ :

وتلك هي غاية الإيمان بالرسول أن يكونوا معه أنصاراً إلى الله، إيماناً بالله إسلاماً لله وإيماناً بما أنزل الله وبرسول الله، وقد يكون ذلك الإيمان الصامد إيحاء لهم من الله إضافة إلى إيمانهم سلفاً بالله: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ^(١) مما يدل على قمة الإيمان والإسلام بالوحي، فهم - إذاً - أصبحوا رسلاً مع المسيح تحت ظله، ولا تجد تنديداً بهم في الذكر الحكيم إلا تبجيلاً وتجليلاً بمثلث الوحي والإيمان والإسلام.

وترى ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ تعني شهادة الأعمال يوم يقوم الأشهاد، علّه هو مهما عنت معه سواه، فكما المسيح شاهد من الشهود يوم يقوم الأشهاد ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ هناك ومنهم السيد المسيح إذ نحن معه أنصار إلى الله.

وقد تعني - مع ما عنت - الشهادة على تبليغ الرسالة بعد ما شهدوا

(١) سورة المائدة، الآية: ١١١.

على حقيقتها، فهذه معية مثلثة بمثلث الشهادات، بفارق أن العبارة عن الآخرين «من الشاهدين» وتختص ﴿مَعَ﴾ بالأولى.

وقد تعني رابعة هي الشهادة على التوحيد في الشاهدين ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾^(١) طلباً أن يكتبهم مع أولي العلم: النبيين، في تلك الشهادة الغالية.

وخامسة هي شهود الله ببصيرة القلب وحقيقة اليقين وكما يروى عن رسول الهدى ﷺ: «اعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وسادسة هي شهود العراقييل، وتحملها في سبيل الدعوة، أماهيه من شهادات لابقة لائقة بمن هو من أنصار الله.

﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ﴾^(٢):

﴿وَمَكْرُوا﴾ هؤلاء الذين كفروا وأحس عيسى منهم الكفر، دون الحواريين - وعوداً بالله - إذ هم حقاً آمنوا بالله كما وصدقهم الله، فإنما الماكرون هم الكافرون من اليهود حيث اشتروه بثمن بخمس دراهم معدودة وسلموه - فيما زعموه - إلى الصليب، وكما يندد بهم في الآية التالية ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ويعظم موقف الحواريين ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ...﴾.

لقد اغتالته اليهود ليقتلوه ويصلبوه بمكر مكروه ﴿وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ﴾: ﴿وَمَا قُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْفَاعُ الظَّنِّ وَمَا قُلُوهُ يَقِينًا﴾^(١٥٧) بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا^(١٥٨) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا^(١٥٩) ﴿٢﴾.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

(٢) سورة النساء، الآيات: ١٥٧-١٥٩.

وتراهم كيف مكروا؟ وليس القتل والصلب مكرّاً إلا تخفياً واغتيالاً؟! .

﴿وَلَكِنْ شَيْءٌ لَهُمْ﴾ في القدر المعلوم مما تعنيه تبين ﴿وَمَكْرَ اللَّهِ﴾ أنه ألقى صورة المسيح على ما كره فصلب بديلاً عنه ورفع الله، فليس الرفع الجاهر مكرّاً، إنما هو بعد إلقاء صورة المسيح على ما كره ورفع خفية ف ﴿شَيْءٌ لَهُمْ﴾ أن المصلوب هو المسيح بما مكروا «ما لهم به من علم الاتباع الظن...»! وأما كيف مكروا؟ ﴿وَلَكِنْ شَيْءٌ لَهُمْ﴾ تلمح انهم دلوا عليه حيلة وغيلة .

والمكر في أصله سعي بالفساد في خفية ومداجاة، وهو هو في الماكرين الضالين من الخلق، وهو المقابلة بعملية خافية عدلاً وجزاءً وفاقاً من الله إصلاحاً لما أفسد الماكرون .

وقد يروى أن المسيح مع تلاميذه كانوا في عُرفة مُنْعَزِلَةٍ عن بأس اليهود المتربصين به دائرة السوء فدلهم واحد منهم أو من اليهود وهو «يهودا أسخريوطي»^(١) على مكانه فألقى الله شُبُهَهُ عليه فُصِّلَبَ بديلاً عنه، ورواية

(١) اتفقت النصارى على أن يهوذا الأسخريوطي هو الذي دل على يسوع المسيح ﷺ وكان رجلاً عامياً من بلدة «خريوت» في أرض يهوذا، تبع المسيح وصار من خواص أتباعه وحواريه الاثني عشر ومن الغريب أنه كان يشبه المسيح في خلقه كما نقل (جورج سايل) الإنكليزي في ترجمته للقرآن فيما علقه على سورة آل عمران، نقل وعزى هذا القول إلى (السيرنثيين والكربوكراتيين) من أقدم فرق النصارى الذين أنكروا صلب المسيح وصرّحوا بأن الذي صلب هو يهوذا الذي كان يشبهه شَبْهاً تاماً .

أقول: في كون يهوذا من الحواريين وأنه كان يشبه المسيح ﷺ نظر، حيث إن الحواريين ممدوحون في القرآن وموحي إليهم في الإيمان بالمسيح فهم رسل المسيح من قبل الله لا يتطرق إليهم أي فسوق فضلاً عن تلك الخيانة الكبرى .

ثم ﴿شَيْءٌ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧] صريحة في حدوث تلك الشبهة، فتتافى كونه شبيهه خلقاً . فالظاهر أنه كان من اليهود الذين دخلوا بين المؤمنين غير الحواريين، فمكر مكره ومكر الله والله خير الماكرين .

الصلب المُفْصَّلة عائدة إلى آية النساء، وعندها قول فصل حول تلك المحاولة الماكرة وما مكرهم الله ذوداً عن ساحة المسيح ﷺ .

هنا ﴿شَيْءَ لَهُمْ﴾ دون «عليهم» لئلا يُخَيَّلَ إلينا أنه مُجرد شبهتهم في قتله أو صلبه، بل و﴿شَيْءَ﴾ غير المسيح كالْمسيح ﴿لَهُمْ﴾ هؤلاء الذين أرادوا قتله، وأما الحواريون فقد بشرهم المسيح أن الله رافعه إليه وأن «أيدي اليهود لم تمسه»: «فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا معكم زماناً يسيراً بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني ستطلبوني ولا تجدوني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا» (يوحنا ٧: ٣٢ - ٣٤).

وفرية المكر على بعض حوارِي المسيح ﷺ تدفعها صيانة الحواريين حسب القرآن، وأن ضمير الجمع في «مكروا» راجع إلى ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مهما تقدَّم واحدٌ منهم لتحقيق مكرهم أن دلهم على مكانه مكرأ بما اشتروه منه بثمان بخس دراهم معدودة ليحققوا مكر القتل والصلب بحقه أو وإن يهوذا كان حسب الظاهر من حوارِيه منافقاً في مظهره فدل على مكانه.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَبْعَثُ إِلَيَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (٥٥):

﴿وَمَكْرُوا وَمَكَّرَ...﴾ الله إِذْ قَالَ اللهُ ﴿فالمكران هما متقارنان، وتوقيه ﷺ ورفعهُ هما من تمة مكر الله حيث ﴿شَيْءَ لَهُمْ﴾ أولاً ورفعهُ أخيراً فنجاه من بأسهم وبؤسهم.

وترى ﴿إِلَيَّ مُتَوَفِّيكَ﴾ تعني توفي الموت؟ وهو حسب اللغة ومصطلح القرآن أعم من الموت! فهو لغوياً الأخذ وافياً، سواء كان توفياً يحلق على الإنسان إماتة: ﴿قُلْ بَنَوْنَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾^(١) حيث يأخذ

الأرواح والأجساد في قبضة الصيانة فلا تضلُّ عنه مهما ضلَّت عن سواه، أم إنامة: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾^(١) حيث تضم النوم إلى خِصْمِ التوفي وهو أخذ الروح الإنسانية عن البدن والروح الحيوانية باقية بَقِيَّةً للحياة، وهما يتشاركان في أخذ الروح الإنسانية عن البدن كاملة.

ذلك، ومن التوفي أخذ الإنسان بكلا جزئيه عن مسرح الحياة الأرضية إلى حياة سماوية دون إماتة موتاً أم نوماً وهذا هو المستفاد من جماع الآيات بحق المسيح ﷺ، فليس التوفي هو الإماتة بعينها مهما كانت منها حيث يتوفى الموت: ﴿فَأَنسِكُونُ فِي أَلْبُيُوتٍ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ﴾^(٢) والموت لا يميم وإنما يأخذ الإنسان وافياً طليقاً كما يأخذه النوم نسبياً غير طليق، وثالث يأخذه وافياً دون إماتة ولا إنامة.

فهنا ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ﴾ تعني مسرح الأمان عن بأس الكفار ﴿وَمُطَهِّرُكَ﴾ أمان عن لعنة الصלב المختلقة بينهم، وقد يكفي رفعه إلى سمائه تطهيراً له عن بأسه في بُعدي الصלב، قتلاً ولعنناً... صحيح أن الله ليس له مكان حتى تعني ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ﴾ مكاناً لله، ولكنه قد يعني مكاناً علياً كما تعنيه في إدريس ﷺ: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾^(٣) وكما تعنيه - أيضاً - آيات الرجوع إلى الله، والحياة عند الله ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٤) والرحمة لدى الله، إذا ف ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ﴾ رفع له إلى مكان الأمان ومكانة الرحمة غير الخليطة بأية زحمة وكما وصفت ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾^(٥) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾^(٥).

(١) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥.

(٣) سورة مريم، الآية: ٥٧.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

(٥) سورة طه، الآيتان: ١١٨، ١١٩.

ذلك، وتزيده وضوحاً آية النساء: ﴿... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ... وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(١).

فلأن أهل الكتاب حتى المسيحيين منهم لم يؤمنوا به حتى الآن فهو - إذاً - حيٌّ إلى الآن وسوف يؤمنون به زمن القائم المهدي عليه السلام لما يروونه يصلي وراءه عليه السلام، وكما «قال رسول الله ﷺ لليهود: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة»^(٢).

ثم التحول من مسرح الحياة الأرضية لا يخرج عن خمسة تحولات: قتلاً - صلباً - موتاً - نوماً - وانتقالاً إلى حياة فوق الأرضية في جنة من الكواكب^(٣) قد تكون هي جنة آدم وقد رُفِعَ إليها المسيح عليه السلام.

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٩.

(٢) الدر المنثور ٢: ٣٦ قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود...

وفي نور الثقلين ١: ٥٧١ شهر بن حوشب يسأله الحجاج يا شهر! آية في كتاب الله قد أعيتني، قال: أيها الأمير آية آية هي؟ فقال قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] والله إنني لأمر باليهودي والنصراني فاضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما تأولت قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي عليه السلام قال: ويحك أنى لك هذا ومن أين جئت به؟ فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: جئت والله بها من عين صافية.

(٣) البحار ١٤: ٣٣٥ - لي: بإسناده عن حبيب بن عمر قال: لما توفي أمير المؤمنين عليه السلام قام الحسن خطيباً فقال: أيها الناس في هذه الليلة رفع عيسى ابن مريم عليه السلام.

وفيه ٣٣٦ عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلاً فأدخلهم بيتاً ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفذ رأسه من الماء فقال: إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود...

وفيه ٣٣٧ بسند عن جعفر عن آبائه عن النبي ﷺ قال: لما اجتمعت اليهود على عيسى عليه السلام ليقتلوه بزعمهم أتاه جبرئيل عليه السلام فغشاه بجناحه وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرئيل:

والأولان منفيان بآية النساء: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ وكل من النوم والموت له صيغته الخاصة، فلا يعني رفعه إليه - كما هنا وفي آية النساء - إلا رفعه عن ذلك المسرح النكد البائس، تطهيراً لساحته عن مكر الذين كفروا، ودُوداً عن سماحته لعنة الصلب، المزعومة لدى الكنسين البولسيين، فقد توفاه الله أخذاً وافيّاً سليماً عن بأسهم ثم رفعه إليه استمراراً لتوفيه.

فليس رفعه إليه تعالى - فقط - رَفْعاً معنوياً إذ كان رفيعاً في معناه ومغزاه، كما لا يعني رفعه عن الحياة، بل هو رفع عن الحياة الأرضية إلى حياة سماوية سامية عاشها أبوانا الأولان سويعات، ويعيشها السيد المسيح ﷺ قروناً طائلة حتى ينزل إلى الأرض زمن المهدي ﷺ. تلك هي الميزة العيسوية، ومن ثم للذين اتبعوه:

﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ﴾ الفوقية هنا إلى يوم القيامة قد لا تشمل نفس القيامة فهي - إذاً - فوقية تناسب الحياة الدنيا تشريعياً وتكوينياً، والأول يحلق على كافة الكرامات والاختصاصات في حقل الأحكام الشرعية، والثاني قد يعني تفوقاً بالحجة، ثم تفوقاً زمناً إن قاموا بشروط النصر الربانية.

= «اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعزّ وأدعوك اللهم باسمك الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ثبت أركانك كلها أن تكشف عني ما أصبحت وأمسيت فيه» فلما دعا به عيسى ﷺ أوحى الله تعالى إلى جبرئيل: ارفعه عندي ثم قال رسول الله ﷺ: يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات فوالذي نفسي بيده ما دعا بهن عبد بإخلاص دينه إلا اهتز له العرش وإلا قال الله لملائكته: اشهدوا أنني استجبت له بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وأجل آخرته ثم قال لأصحابه: سلوا بها ولا تستبطنوا الإجابة.

وفيه ٣٣٨ عن أبي عبد الله ﷺ قال: رفع عيسى ابن مريم ﷺ بمدرعة صوف من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم ﷺ فلما انتهى إلى السماء نودي: يا عيسى التّق عنك زينة الدنيا.

و﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ هم المؤمنون به كما آمن الحواريون، فهم - إذا - المسيحيون الحقيقيون المتبعون للسيد المسيح عقيداً وخلقياً وعملياً على مختلف درجاتهم، ما دامت رسالته وشرعته محكمة، ولما جاء رسول الهدى ﷺ فهم المسلمون منهم ومن سواهم، حيث الإيمان بشرعة القرآن هو من قضايا الإيمان بشرعة الإنجيل، وكما يروى عن النبي ﷺ قوله: إنها لن تبرح عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ثم قرأ هذه الآية^(١).

ذلك وقد تعني هذه الفوقية - بما عنت - فوقية المسيحيين الملتزمين على الكافرين بالمسيح، مهما لم يسلموا، شرط ألا يعاندوا من آمن به المسيح ﷺ وهو محمد ﷺ.

ولقد نرى تفوق المسيحيين على اليهود قبل الإسلام وبعده حتى الآن، مهما اختلقت دويلة العصابات الصهيونية منذ زمن قريب، فإنها من عملاء الاستعمار المسيحي.

والنقطة الرئيسية في ذلك التفوق الموعود توفية أجور المؤمنين والعذاب الشديد للكافرين منذ الدنيا إلى يوم الدين كما تبين الآيتان التاليتان، المفرعتان هذه التوفية على ذلك التفوق، بما أنه من أهم درجاته وأعظم مكرماته.

فهذه فوقية روحية مضمونة للذين آمنوا وخلافها على الذين كفروا على طول خط الحياة في الأولى والأخرى، وقد تجاوبها الفوقية الزمنية إن قاموا بشرائط الإيمان كمالاً ولم يتركوها هملاً وكما قال الله: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا

(١) الدر المنثور ٢: ٣٧ - أخرج ابن عساكر عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول

الله ﷺ يقول: ...

أَذَىٰ ۖ وَإِنْ يُفْتِنُوكُمْ يُؤَلِّمُكُمُ الْآذِبَارَ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ ﴿١﴾. حيث المخاطبون هم المعنيون بآيات سابقة في خطابات لتحقيق حيوات الإيمان (٢).

وأخيراً ف ﴿الْعَقِيبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٣) وهي الدولة العاقبة كل الدول بقيادة المهدي من آل محمد ﷺ كما نَعِدُنَا آيات وروايات متواترات.

ومن ناحية أخرى يُقَرَّرُ ربُّنا سوم العذاب على كفره اليهود على طول خطِّ الحياة: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُكْبُكَ لِيُبَعِّثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).

ويُقَرَّرُ بالنهاية سحفاً ماحقاً لهم في تلك الدولة الكريمة: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلَوُا تَتَبَرَّكُوا﴾ (٥).

وقد ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفُتُّوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٦).

ذلك، ولدرجات الإيمان مدخل عظيم في ذلك التفوق في الأولى والأخرى، فهؤلاء هم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان الله، كما أنهم كذلك في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر - بكلِّ حقوله -

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١١.

(٢) وهي ألا يطيعوا الكافرين ويعتصموا بالله ويتقوا الله حق تقاته ويعتصموا بحبل الله جميعاً دون تفرق ويكن فيهم أمة داعية إلى الخير أمرة ناهية - أمأهيه؟.

(٣) سورة يونس، الآية: ٤٩.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٦٧.

(٥) سورة الإسراء، الآية: ٧.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١١٢.

بحقيقة الإيمان، والذين يتبعون محمداً ﷺ منذ مبعثه هم في الوقت ذاته اتبعوا مواكب الرسل ومنهم المسيح ﷺ .

﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ :

﴿قَامَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذَّبْنَاهُم عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾﴾ :

هنا الإيمان والكفر طليقان، إيماناً بالمسيح وسواه وكفراً به وسواه، وإنما الأصل هو الإيمان وعمل الصالحات لتوفية الأجور في الأخرى، ثم الكفر لتوفية العذاب فيها .

﴿ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾﴾ :

﴿ذَٰلِكَ﴾ العميق المدى الظاهرة الهدى ﴿نَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾ يا رسول الهدى ﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾ الباهرة من كتابات السماء ﴿وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ وهو القرآن العظيم .

والآيات هنا تعم الآيات الرسولية والرسالية، تكوينية وتشريعية، ﴿وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ خصوص بعد عموم يعني القرآن الكريم فإنه راية بين الآيات وهو غاية الغايات إذ تحمله خاتمة الرسالات .



فهرس الجزء الرابع

الموضوع

الصفحة

تتمة سورة البقرة

٧	سورة البقرة، الآيات: ٢٤٣ - ٢٥٤
٥٢	سورة البقرة، الآيات: ٢٥٥ - ٢٥٧
٩٣	سورة البقرة، الآيات: ٢٥٨ - ٢٦٠
١٢٠	سورة البقرة، الآيات: ٢٦١ - ٢٧٤
١٦٧	سورة البقرة، الآيات: ٢٧٥ - ٢٨١
٢١١	تلحقة
٢٢٢	سورة البقرة، الآيات: ٢٨٢ - ٢٨٦
٢٣٦	مسائل عدة حول ﴿فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً﴾

سورة آل عمران مدنية وآياتها مائتان

سورة آل عمران، الآيات: ١ - ١١	٢٥٩
نظرة ثانية إلى آية التقسيم	٢٩٥
نظرة ثالثة إلى آية التقسيم فيها نتيجة البحث عنها بصورة مجملة	٢٩٧
سورة آل عمران، الآيات: ١٢ - ٢٥	٣٠٤
سورة آل عمران، الآيات: ٢٦ - ٣٢	٣٢٦
سورة آل عمران، الآيات: ٣٣ - ٤٤	٣٥٠
سورة آل عمران، الآيات: ٤٥ - ٥٨	٣٨٨
الفهرس	٤١٥

حقوق الطبع محفوظة للناشر

هوية الكتاب

إسم الكتاب : الفرقان في تفسير القرآن
المؤلف : الشيخ الدكتور محمد الصادقي
الطبعة : الأولى 1434 هـ - 2013 م
عدد المطبوع : 1000 نسخة

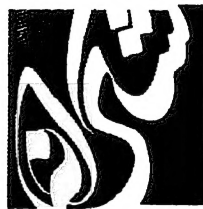


دارالأميرة والكتب النادرة والطباعة
ببغداد - لبنان

هاتف: ٠٢/٩٤٦٦٦١ - ٠٢/١١٥٤٢٥ - ٠٢/٢٧٦٩٨٨١ فاكس: ٠١/٢٧٦٩٨٨١

<http://www.Dar-Alamira.com>

e-mail: info@dar-alamira.com



ورزشگاه ورزشی اسلامی
تجارت - اراک

هاتف: ٠٢٥١-٢٩٢٣٢٢٥ / فاكس: ٠٢٥١-٢٩٢٣٨٦٧

www.forghan.ir

email: shokranesh@forghan.ir